

स्रानन्द वाणी

श्रामनगर आसामेत्रपर की जातन्त्र स्राप्ति

मारार 'शेचाड सुगास 'सरस'

```
सप्नेरक
यो गुन्दनम्हिष

प्रकाशकः
यो गन्त जैन गुम्नकालय
पायटी, (जटमदनगर—महासम्द्र)

प्रकाशन

वि स २०३१
योगण गुनना प्रतिपदा
जानार्य समार ने उपलक्ष्य से
```

मुद्रशः दुर्गा बिटिंग बन्धं, जागरा मृत्यः क्षेत्र रणका मृत्यः

प्रकाशकीय

क्षेत्र जनाम व वार्शित्य प्रत्य प्राची स्थाप , श्वाप है अभी राज सर्थित की पान कर्ण का वक्ष स्थाप का रित्य किया ने वार्थ है। इस क्षण का एक क्ष्मिय के किया का की अवस्य अर्थ कर्णालय का स्वयूग्य की स्थाप का किया का किया का अर्थ अर्थ स्वयू का स्थाप क्ष्मिय का स्थाप स्थाप की की का क्ष्मिय के स्थाप की विश्व की वृद्ध कर्ष के स्थाप की बीदा की स्थाप की की स्थाप की विश्व की की स्थाप की की स्थाप की बीदा की स्थाप की स्थाप की की स्थाप की

प्रकृतिकार स्वाप्त के सम्बद्ध के क्षेत्र में राष्ट्र के प्रकार के स्वाप्त के

المناور الإسامية الاطراء " الإراء بالمناه و الإسارة الاراء ... المناهلة المناه

F. ..

थी बार केंत्र कुं रूप सम्

प्राक्कथन

वाणी मानवजाति के लिए अमूल्य देन है। समार के मभी प्राणियों की अपेक्षा मानव को अपने मनोमावों को अभिन्यवत करने के लिए उत्तम वाणी मिली है। परन्तु मनुष्य आज उम वाणी का उतना सदुपयोग नहीं करता, जितना उसे करना चाहिये। दूसरों को मच्ची मलाह देने, सत्य बोलने, मच्ची राह बताने, मगवद्वाणी सुनने, उपदेश एव प्रेरणा देने, नैतिक एव धार्मिक जीवन की ओर मोउने, स्वपर कल्याण का मार्ग बताने, गुणिजनों की प्रणासा करने, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्माहित करने आदि अच्छी प्रवृत्तियों में वाणी का प्रयोग करना ही वास्तव में मदुपयोग है। इसी में जीवन की सार्य-कता है।

गोतम स्वामी को सम्बोन्धित करके मगवान् महावीर द्वारा प्रयुक्त वाणी लागो-करोडो मानवो का करवाण करने वाली वन गई। इसीतिए भगवार् महावीर की 'अष्ट्रध्याकरणा' (विना पूछे हुए स्वत प्रेरणा से प्रयुक्त) वाणी उत्तराध्ययन के स्प मे प्रस्फुटित हुई। और उसका प्रयोजन प्रश्न-ध्याकरण प्रके रचनाकार ने बना दिया—

'सय्य जग जीवरकायणदयद्वयाए पाययण भगवया सुकहिय' अर्थात्—जगत् के समस्त तीयो की रक्षा और दया से प्रेरित होकर भगवान् ने प्रयचन (प्रकर्ष वाणी प्रयोग) स्थि।

बादतों का पानी और सतों की बाणी पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। वह किसी एक व्यक्ति के लिए या एक ही व्यक्ति के ठेके में नहीं होती, सभी उसे मुन सकते हैं, सभी उससे लाम उठा सकते हैं। बास्तव में मन समदर्शी और सममारी होते हैं, वे किसी प्रकार के भेदभाव के बिना अपनी बाणी का लाम आयातबृद्ध-विता को देते हैं। उसी के साक्षी हुए में आचा-राम सुत्र का यह मूक्त प्रस्तृत है—

''नहां पुण्णस्म करवर्द, तहा तुच्छस्म कत्वर्द । नहां तुच्छस्म कत्वर्द, तहां पुण्णस्म करवर्द ॥''

			Ŧ

वाणी वहो उत्तम और प्रभावशालिनी मानी जाती है। जो श्रोता की भूमिका, स्थिति, पात्रता, क्षेत्र, अवसर, और भावना को देसकर कही गई हो। पूज्य आचार्य श्रीजी महाराज की वाणी में यह विशेषता हैं। वे जब भाविवनीर होकर अपनी वात श्रोताओं के सामने कहने लगते हैं तो श्रोता को अपने जीवन की उलझी हुई गुत्थी सुलझती सी लगती है।

कमी उनकी वाणी वीर-गम्मीर होकर तत्वज्ञान की गहन वातों की मरलतम शब्दों में कहने लगती है, तो कभी उनकी वाणी रुढिग्रस्त लोगों की क्षोर उन्मुख होकर वरमती है। कभी वे वर्मान्यता पर अपनी तेजस्वीवाणी से प्रहार करते प्रतीत होते हैं तो कभी उनकी वाणी वर्तमान वर्मविहीन जनती और नीतिविहीन युग का विश्लेषण करती मालूम होती है। सामाजिक, व्यामिक राजनैतिक, सास्कृतिक, आध्यात्मिक आदि के भी क्षेत्र का कोई भी कोना नहें छोडा जो आपकी वाणी का विषय न वना हो।

'आनन्दवाणी' उसी श्रेणी की अनुपम कृति है, जिसमे आपके खास-सा प्रवचनो का मरस सकलन हुआ है। इसका सम्पादन भी 'सरस' जी के सुयोग हायो द्वारा हुआ है।

आपके इन प्रवचनों से आम जनता मी लाभ उठा सकती है। इमित आनन्दवाणी प्रत्येक व्यक्ति को आनन्दवायिनी होने के कारण अपना ना गार्थेक करने वाली है। आपकी अनुभवपूत वाणी के अनुसार अपने जीवन व वनाने वाले व्यक्ति का जीवन भी आनन्ददायी हुए विना नहीं रहता।

आनन्दवाणी का ग्रन्थिवमोचन समारोह श्रद्धीय पूज्य आचार्य श्री आन ऋषिजी महाराज के ७५ वे जन्मदिवस श्रावण णुक्ता प्रतिपदा को हो रहा यह भी सोने मे सुगन्य-सा अवसर है।

आशा है, जिज्ञामुजन उससे तामान्वित हो कर अपना जीवन सफत बनाएँ जैनमवन, तोहामटी आगरा—२ ना० ३-७-१६८४

MALESTER STREET

आनन्द् वाणी

अनुक्रम

ŧ

१७	उपदेश श्राण का पात्र विकास का मोपान अनुगासन आचार प्रथमो धर्म मानव जीवन का सदुपयोग जीवन महल की नीव विचार मीठी वानी बोलिये महयोग सर्वत्र आवश्यक प्रीति की रीति क्या है ? मुख की खोज जाकी रही मावना जैसी मगत कीजे साधु की कम खाण, सुना पाए भावना भवनाशिनी कपाय मुक्ति किल मुक्तिरेव मन की महिमा मुख का साधन-धर्म ऊँघै मत बटोही ! गुण-पूजा किन्त	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	प्रदेश रा भी प्रद
			मन्

देता है, पुण्य और आनन्द से परिपूर्ण जान पटेगा। हिन्द के बदलते ही उमरी भावनाएँ बदल जायेगी और मानने त्येगा—

'सभी सम्भव समारों में यह समार सर्वोत्तम है और उसमें सभी वस्तुई सर्वोत्तम के लिए है।'

पर दृष्टि को बदले कैमे ? उत्तर यही है—उपदेश के द्वारा। बीतराग प्रभु उपदेश कि तारा देते है ? प्राणियों को सन्मार्ग पर लाने तथा उनकी बोप-दृष्टि को गुण-दृष्टि मे बदलने के लिए। उन्हें अन्यकार में प्रकाण में तार्न के लिए ही वे उपदेश देते हैं।

श्री उत्तरात्ययन म्त्र के बनीमवे अत्ययन मे रुहा है— नाणस्स सव्यस्म पगासणाए, अन्नाण मोहस्स विवज्जणाए। रागस्स दोगस्स य सलएण,

एगन्त सोक्स समुवेइ मोक्स ॥

भगरान का उपदेण उमलिए है कि ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान और मोह या नाम हो, राग और द्वेष दोनों का पूर्णनेया क्षय हो, नभी एकान्त सुर्प हप मान की प्राप्ति हो सकती है।

उपदेश का असर फिस पर होता है ?

ससार म उपदेशों की कभी नहीं। तीर्थंकर श्रमण भगवान महाबीर होता दिये गये उपदेश जिनवाणी के रूप में हमारे समक्ष आने हैं। मन्त महापुरण भी उपदश देते आये हे और आज भी देते हैं, पर उन्हें ग्रहण करने वाले विकी ही होते हैं। उपदेश वे ही ग्रहण करने हैं, जो भन्य जीव होते हैं। अभन्य भी उपदेश नहीं जगता।

नार और अनाय में क्या अन्तर ह*ै* जो सब करके मोश में जाने वाता है, यह पाप और तो सर करके भी मोग में नहीं जा सकता, वह असाय रहा करहें।

आनन्दवाणी

6

आये बन्दकर लेता है, उसकी ओर देखता ही नहीं । तो बनाओ उसमें सूर्य ता तथा दोप है ? उसका काम प्रकाण करना है और उसने अपना कर्तव्य पूरा किया अर्थात् प्रकाण फैवाया पर कोई उससे तास न उठाये तो वह क्या करें ?

मूर्य के समान ही मय भी सम्पूर्ण पृश्वी पर समान वृष्टि करना है। अपनी और से बह भूमि के प्रत्येक स्थान को सरस बनाने और प्रत्येक प्राणी वो आल्लादिन करने का प्रयत्न करना है, किन्तु अगर चानक के मुँह में जल की वह ने गिर ना मेप प्रया करें? चानक के बन स्वाति नक्षत्र का जल ही लेता है, दूसरा नहीं और उस कारण प्यासा मरना रहता है, पर उसमें मेघ का क्या दोष है? मुठ भी नहीं। उसी प्रकार सन्त पृष्य सभी प्राणियों को एक-मा उपदेश देने र, उन्हें समझान का प्रयत्न करने र तथा मन्मार्ग मुझाने हैं। जबिक मन्य प्राणी थोडा-सा मुनकर भी नुरन्त सावधान होकर अपनी दिणा बदन लेते हैं, अमत्य और गुसस्वारी त्यिनियों के हदय पायों के परिणामों को मुनकर भी स्वयोग नहीं होने, द्रवित नहीं होने तो सद्वोपन और सदुपदेणों का ग्या होत हैं।

थी मन्द्रीर न मन्य ही उहा है-

प्रमत्त्र मणिमुद्धरेनमक्षर वषत्र दंट्ट्राकुरात्-समुद्रमपि मन्तरेत् प्रचलदूमिमालाकुलम् भुजपमणि कोपित शिरमि पुरुषवद्वारयेत्।

त्वीत मतुष्य सगर के मृत से यत प्रयंक मिल निकाल सकता है और सपकर लटरे उठती हो ऐसे हुम्लर समृद्र को भी पार कर सकता है, कोिंग क्षा का पूर्ण की माति विर पर पारण कर सकता है, परम्तु हठी मृत्यों के चिन मा गई, मता सकता।

ित र्यान साथे की नसीहत और उपदेशों से कोई जाम नहीं उठा पति, राभी जिला पति से बोरी द्वारों। ऐसी स्थिति में मुरूक्या कर मकता है ' एक शिराम व्यवसाद पर गणित का गथान दिगाया है और बाता प्रकार से अंग्रे हुए करने की विधि बताया है। अञ्चलक में गीच रचने बात गांव उस विधिला की मधी-मांदि समाग्र गीन है और बाद कर गीन है कियू बहु-बुद्धि और दूरत प्रकृषि काला (हात उम आर योग ही मही और मर्थना मन उस आर ये सवास सा शिराक क्या कर गईना है

्सी प्रकार रूम प्रवास देन हे पर बार आग बसन से नहीं शांत ना यह बारका दूस है। इस भी हमार सुर महाराज के यदम पर पर बार्ड के दिल अनक स्रवार की प्रशास सिप्धार्थ थी थी। यह प्रनदा बास था पर अब हमारा बास के प्रजी बन्धार हुए साथ पर बारता। हस अमर रही साथ यह से बाद हर देशा हयारा ही है।

ब्ह्नुरधी की भावक।

नाम भूत जान है कि काल प्रकृतिक का शर्म के की हुए जीव का कृतिन् काल है और क्षान की काशमा के समार वह के बीत हुए जीव का कृतिन् काल है और क्षान की काशमा के समार वह के बीत हुए जीव का कृतिन् का कार्य करान है।

मूं। कार्यन देशका मंत्रे सही होग्रांत के स्व कार्य है : इस र साम्या का राजिक को देश [साह्य साहिताक का स्व कार्य को देश लिएक स्नेत्र का कार्य मंत्र कार्य कार्य है के साहय साहिता की मूंच का स्व कार्य मूंच कार्य मूंच वार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य को है का समूत कार्य कार्य के वार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का स्व कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य वार्य कार्य है कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का स्व कार्य कार्य के वार्य कार्य है कार्य वार्य कार्य है कार्य वार्य कार्य है कार्य वार्य कार्य वार्य कार्य वार्य कार्य कार्य

६ आनन्दवाणी

भव्य जीवन की झांकी

भव्य प्राणिया का जीवन ऐसा ही होता है। निकट भविष्य में ही जिनकी आत्मा समार मुनत होने वाली होती है, वे किसी सावारण सवीग से ही चेत जाते हैं और समस्त सामारिक सुगों को तिलाजिन देकर साधनों में जुट जाने हैं और ऐसा होने पर ही आत्म-करयाण हो सकता है। जब तक जल में देवे हुए प्राणी की छटपटाहट के समान जीव को उस समार-सागर से उबरने की छटपटाहट नहीं होती, तब तक वह आत्म-मुनित के प्रयत्न में सलग्न नहीं हो गकता। कहा भी है—

धन धान तजे गृह छोरि भजे जिनराज के नाम लग्यो मन हे। गुद्ध सम्पक् ज्ञान विराग सधे न करे परमाद इको छिन है।। निशवासर दुवकर धारत कष्ट अनित्य लगे मनुजा तन है। जिन आन अमीरिय शीश धरे शिव पामिवे को यह माधन है।।

सर्प जिस प्रकार अपनो केनुत्री का त्याम करके पुन पीछे फिरार नहीं दरभता और वहां से सरपट माग जाता है, उसी प्रकार जब प्राणी धन -भान्य-पूर्ण गृह एवं सासारिक सम्बन्धिया के प्रति मोह ममता को त्यागकर जिना उनकी आर मुख्यर दंगे भागकर भगतान से तो तथा नेता है नसी बहें सामना के कटार प्रयूपर चल सकता है।

ता तीय सम्यजान ही प्राप्ति कर तेते हैं और बैरास्य में रमण करने लगते हैं जाएन क्षण ना भी प्रमाद किय बिना अभीर को जिन्ह्य मानकर हुए हैं त्यादि तरते हुए उसना पुरा तान उठाते हैं। उनकी जाहमा कभी भी जिगी तथी, यहा तक हि पर्म के तिए ज समय आने पर प्राणी का त्याम करने से भी तथी दिनिहिचाते। एमा उत्तरह सबम पातन ही जिजमति ही प्राप्ति का सामन जर सकते हैं। सिन्तु को विज जनकि हुई है

नारे की सम्मानना तर) हाई। व प्रतिविध सिम्बाणी का मृतका भी कार्त नहीं रीते, सम्या के प्रपोक्त की तक भी तील प्रका नहीं कार्त ।

पुरुषपाद की अवीत्यरिय की महारशक में तैस श्रीका के किए साम्य हैं। क्या है----

> बरतम भेषणा भहे तही संपाहत अभीव को जिल नहीं मेहे जिन्हाको से । स्थान अवाली कीरे सीत धन बरणान लाग की ज्यों में नहीं कोच कृद्धि मानिए। तुष को नमारे नहीं विस्ता शहुन कान, निवाले स माजन संबाद कीरे वानी से । संविद्यान पोणी ताकी हुए खरेड कहर होय, अधीरिक कहे होरे आभीन दिख्लीमंदै ।।

स्वताल स्वताल कुर्न की से क्षेत्र का महत्याल संग्रा का साम क्षेत्र का स्वताल स्वताल कुर्न की से क्षेत्र की स्वताल स्वताल

भव्य जीवन की झांकी

भव्य प्राणियों का जीवन ऐसा ही होता है। निकट भविष्य में ही जिनकी आत्मा समार मुक्त होने वाली होती है, वे किसी साधारण सयोग में ही चेत जाते हैं और समस्त सामारिक सुन्यों को तिलाजिल देकर साधनों में जुट जाते हैं और ऐसा होन पर ही आत्म-कल्याण हो सकता है। जब तक जल में द्वेषे हुए प्राणी की छटपटाहट के समान जीव को उस समार-मागर में स्वरंत की छटपटाहट नहीं होती, तब तक वह आत्म-मुक्ति के प्रयत्न में सलग्न नहीं हो सकता। कहा भी है—

धन धान तजे गृह छोरि भजे जिनराज के नाम लग्यो मन है।
गुद्ध सम्यक् ज्ञान विराग सधे न करे परमाद इको छिन है।।
निशवासर दुक्कर धारत कव्ट अनित्य लगे मनुजा तन है।
जिन आन अमीरिस शीश धरे शिव पामिवे को यह माधन है।

मर्प जिम प्रकार अपनी केनुत्री का त्याम करके पुन पीछे फिरार नहीं दसता और वहा में सरपट भाग जाता है, उसी प्रकार जब प्राणी धन -पान्य-पूर्ण गृह एवं सामारिक सम्बन्धियों के प्रति मोह ममता को त्यागर जिता उनकी और मुद्रकर दसे भागकर अगदान में तो तथा नेता है तमी बह सावता के कठार प्रयूपर नव सकता है।

जा तीन सम्यज्ञान की प्राप्ति कर तैने ह और बैरास्य में रमण करने लगते हैं, जे एक अण का भी प्रमाद किय बिना अभीर की जिन्ह्य मानकर हु कि तथादि करने हुए दिसा पूरा ताम उठाते हैं। उनकी जात्मा कभी भी दिग्यी नहीं, जेश तक कि जमें के तिए वे समय आने पर प्राणी का त्याम करने में भी तहीं दिविश्याते। ऐसा उत्कृष्ट सबम पातन ही जिवगित की प्राप्ति का साक्ष्य अने सकार है। किन्हु भी जीन जमित हो। हे ज्यांत्र अर्थात् भविष्य में जिनके छुटे

तार की सम्भावना नहीं होती ते श्रीतदिन जिनवाणी का मुनकर भी जाकृत नहीं होते, सम्ता के उपदेश की कर भी सीख ग्रहण नहीं करने ।

पूज्यपाद श्री अमी पृष्टि जी महा अज ने ऐसे जीवा । लिए सस्य ही कहा है—

> वरसत मेघपार भेदे नहीं मगशूल, अभिव को चित्त नहीं भेदे जिनवाणी ये। जलत जवामो जंसे अति धन बरसत, गार को जमी पै नहीं थीज बृद्धि मानिए। सुव को पछारे नहीं मिनन सबुल कन, निक्षमे न मालन मयाये कोई पानी ये। मित्रपात रोगी ताको बूध साउ जहर होय, अमीरिंग्र कहे ऐसे अभीव पिछानिये।।

वहा है—जिस पनार रिएतर मेघहुटि होने पर भी समध्य नामह पाता पत्यर कभी नहीं भीगा।, उसी प्रभा अभीय जीय पा अन्त करण प्रति-दिस विवादाणी सी जायर पार भी मुनकर भी बाद मा प्राप्त नहीं होता, उसे जिस प्रवार ज्यासिया का छाड़ा मा पेड जन्म परे-पूज कृती को देवकर रियों में स्वार ही चल जाता है, यह भी जात को प्रमुख कृती देवक में अपिक में जोता है जो जानी जाता है। बात क्लान है। जमर के विषय में अभिक मया गहा जाय है जैसे रहाये जनीत में राजा का सुन जी दाना नहीं साम, मुख अभी प्रवार के पहार का पहाड़ में पर साम मही प्रवार के प्रवार के प्रवार के प्रवार में होता की सिवास पानी में राम का प्रवार मुख कर पर भी म्यान प्राप्त मनी होता की सिवास के स्वीर के स्वीर प्रवार प्रवार का प्रवार के स्वीर के प्रवार प्रवार का प्रवार के स्वीर के स्वीर प्रवार का प्रवार के स्वीर के स्वीर प्रवार का प्रवार का प्रवार के स्वीर के स्वीर प्रवार का प्रव

श्रवण करने मे और न ही निरन्तर उपदणों के द्वारा बोध दिलाने का प्रयत्न करने मे ही कोई लाभ होता है।

नीम न मोठो होय

ऐसा जीव कोटि प्रयत्न करने पर भी पूर्ववत् बना रहता है, रनमात्र भी अपने आपको नहीं बदल पाता है। णास्य बताते हैं और आपको भी जीत होगा कि राजा श्रेणिक ने अपने नरक का बंध तोउने के लिए क्या-क्या किया था?

जब भगवान ने बताया कि 'तुम मरकर नरक मे जाओंगे' तो श्रेणिक की बड़ा दृग्य हुआ और उन्होंने भगवान से उस दुग्यदायी नरक मे बचने का उपाय पुछा ।

भगवान महावीर ने राजा को चार उपाय नरक में छुटकारा पाने के वनाये। जिनमें एक था श्रेणिक की दादी को भगवान के दर्णन कराना और द्रमरा था उनकी कपिला दामी के हाथ से दान दिलाना।

उपाय गरल थे। राजा श्रेणिक ने मोचा—'यह कीनसी वडी बाते हैं' मैं दादी जी को एक बार तो क्या, कई बार भगवान के दर्णन करा दूंगा और दागी तो मेरी सेविका ही है, उसके हाथ से चाहे जितना दान दिला दूंगा।

अत्यन्त प्रमत होकर राजा श्रेणिक पहने अपनी दादी के पास आ पहुं । और त्राने—'दादी जी । आप मेरा मृग चाहती है या दुःव ^२'

'वेटा, यह रैंसी बात है ^२ मैं तो तेरा सूरा ही चाहती है ।'

ता पिर एक बार मगवान वे दशन करने चनो ।' राजा श्रेणिक ने मीरा पात ही कह दिया, पर दादी जी तो जैसे साप की पूँछ पर पैर पड गया ही, दम प्रकार चौक कर वार्ता—

'एसी बात तु मत बर[ा] मन अपनी जिन्दगी में कभी भी दशन-बशन नहीं किया, अब पुरापे में अपनी रीति नहीं तींद्रौगी और फिर भगवान के दर्शन ^{करी} करना है ? अपने जैसे वे भी मनुष्य है, जैसी रीड़ी हम स्पति है बेसी ही वे भी गाते है। फर्फ यानिया है ? मैं तो पदापि नहीं बार्जगी ।'

यादी की बात मूनकर श्रेषिक जी बुछ निराणा हुई, पर वे चार थे। गोना-'किमी और उपाय में दर्शन करवा दुंगा ।'

कुछ दिन बाद जब दादी यह बाल भूत गई ना श्रीणम महाराज न एक दिन उनके हवायोगे के निष् धलने को कहा । बहुत मना करने पर भी पीत का आग्रह देखकर वे रच पर गवार हा ह्यायोगी क लिए निकली । उधर श्रेषिक को अपना कार्य मिद्र करना था अने, यू रूप को सीर्थ नगरान है समय-ारण की ओर दे गये नथा जर टर में ही भगवान दियार दिये तो दादी में यंदि---

'दादी जी ! य गामन भगवात विभाजे हुए है, दला ।'

पर दाना बहुत ही देखते तथा है कि दादी ने अपनी रीति की रक्षा करने के लिए तका में अपनी दोनों अपने फीट पी है।

अब समस्या आई गणिता दासी में राध में दात दिल्याने की । धैनिक की या नरा की निर्दा गता करी थी। अने शही के क्रियाक्सीद से निष्टकर एक दिन उन्होंने विभिन्न प्राणी की अपने नमान प्रताबन और उनने पान क्षेत्र ह विन् परा ।

'महाराज में भी दान परिष्य सरवी ।' रिविष्य ने द्या द्या द्या द्या है feer

राता न बाध परने एए पन पान- विमानही धोदी आ दिली कीई अपने पास से या नता नती है। मेरा पत्र है, उसे देन में नेना क्या कामा है हैं

'पुष्ट भी ऐरे महाराष्ट्र ! चारे अप मते आन म मरवा एति, पर मै तार नारे देवी ।'

भौतिर पूर्व विश्वास ग्रह गते । जावन व्योत-व्योप स क्षाप्त धारी का

अनुशासन शब्द में केवल पाच अक्षर है, किन्तु य अपने आप में बटा महत्त्व छिपाये हुए हैं । ससारनीति, राजनीति और वर्मनीति सभी में इनकी वडी आवश्यकता रहती हैं । इनके विना कहीं भी काम नहीं चलता ।

मसारनीति मे अगर पुत्र माता-पिता व गुरुजनो की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह कुपुत्र कहलाता है। राजनीति मे णासन-व्यवस्था के अतर्गत काम करने वाले कर्मचारी राजा अथवा सरकार की आज्ञा का पालन नहीं करते तो गद्दार कहलाते हैं तथा धर्मनीति मे बीतराग के वचनो और धर्मानायों नी आजा का पालन नहीं करने वाने नास्तिक या मिथ्यात्वी सावित होते हैं और अन मे उनकी क्या दणा होती है—

जहा सुणो पुई कण्णो निवक्तसज्जइ सव्वसो। एव दुस्सील पडिणीए मुहरी निवकसिज्जइ।।

— उत्तराध्ययन म्त्र, अ १, गा ४

जिस प्रकार सटे कान वाली कुतिया प्रत्येक स्थान से खदेटकर निकाल दी जाती है, उसी प्रकार अविनीत और अनुशासन में न रहने वाले शिष्य भी सभी जगह से निकाल दिये जाते हैं। अन आवश्यक है—

अणुमानिओ न कुष्पेज्ञा स्वति सेविज्ज पण्डिए ।

—उत्तरा ययन मूत्र, अ १, गा €

गुरतनो ती आजा को मुनकर पुषित न हो तथा अमा धारण करें। जी एमा करता है, वही पिछत है।

त्रथन का साराण प्रति है कि प्रत्यक्त मनुष्य का उनना विवेक और बुद्धियों होना ही चाहिए कि बह गुराना की आजा का अपने त्रिये हितकारी माने और उसके अनुसार जिल्ला का प्रपत्त कर । अन्त्रथा गुरू उस्हें क्या जिल्ला देगे और एएस्का के बावत का भी उन पर क्या प्रभाव परेगा ?

रस्ता विवसरीत त्यसित अन्य ताति, अन्य गुत्त, परिपण इन्द्रियाः

सत्सगित पार भी उनमें ताम नहीं उठा पाते। वे अपने मिन्यालान हें अभिमान में पूर इतकर समस्त कियाये ऐसी करते हैं, जिसके रारण उनका संगार पहने के बजाय बदना जाता है तथा महात किताई में मिना हुआ मानव-जन्म निष्मल चाता जाता है। उमीलिये प्रत्येक प्रशित की अगर अपने अमाय जीवन का ताम उठाना है। गोणारव-श्वाण के साथ-साथ उपनी शिक्षाओं की मिटण करना चाहिये। मैंने अभी बताया है कि जाएश की स्वस्त पहनी शिक्षा अनुशासन में करना या जाजा का पायन है।

अब तम यह देवे कि किन गुणा को भाषा गणने बाना अनुवासन में कह सकता है।

अनुशासन में पती प्राप्ति पत्र नकता है, जिसके द्वरण में खदा और विसय हो। दन दोनों के जनाव का अर्थे दोता है जहका का हाता और अद्याणि द्वित कभी अनुशासन में नहीं के समया तथा गुरूपनों की जाहा का पाक्त नहीं कर नकता।

गदा परम दुल्यहा

आज का नाक्षीय जीवन का प्रशा श्रीहीन, ग्रिक्टिंग, श्रीण और तित्त हो गया है, जारा प्रधान कारण है म्यूगों के ज्यों में श्रद्धा का अनाव होता। अश्रद्धा और मदद से प्रिमूच हुक्य याँच क्यांत सामाजिक, राजनीतिक व्याधानिक निशी में श्रेष में प्रदीत नहीं कर पर्त है। क्योंक प्राण्यिक प्रश्तिक वाक्षीत का सोत प्रधान है भी प्रधान में अश्रव में अग्रव का कुछ भी उपयोग मही हो मकता। श्रद्धा या प्रिशास के समाज में स्रोज का अपनार का स्वाक का प्रधान के समाज में स्वीक का अपनार का सिक्त का स्वाक का स्वाक स्

'इविधा में दोनो गये, मापा मिली न शम ।'

पदा ही शोवन की मीड है। बीड के जिसा विश्वप्रस्ता हिमानि सी सम्ता, उसीयक्त पद्धा के अमाद के लीवक हीत स्थाप एका है। मनुष्यास सास्त्रान क्यों है और महिंदों सम्बन्ध के प्रमुख्य प्रमुख्य करणी अनुशासन शब्द में केवल पाच अक्षर है, किन्तु ये अपने आप में बड़ा महत्त्व छिपाय हुए हैं। समारतीति, राजनीति और धर्मनीति सभी में उनकी वड़ी आवय्यकता रहती है। इनके बिना कहीं भी काम नहीं चलता।

समारनीति मे अगर पुत्र माता-पिता व गुम्जनो की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह कुपुत्र कहलाता है। राजनीति मे शामन-व्यवस्था के अतर्गन काम करने वाले कर्मचारी राजा अथवा मरकार की आज्ञा का पालन नहीं करते तो गद्दार कहलाते है तथा धर्मनीति मे वीतराग के वचनो और धर्मानार्या नी आज्ञा का पालन नहीं करने वाले नास्निक या मिन्यात्वी मावित होने है और अत मे उनकी क्या दणा होनी है—

जहा मुणी पुई कण्णो निवक्तिरुजइ सन्वसो। एव दुस्सील पडिणीए मुहरी निवक्तिरुजइ।।

--- उत्तराध्ययन म्य, अ १, गा ४

जिस प्रकार सटे कान वाली कृतिया प्रत्येक स्थान से खदेटकर निकाल दी जाती है, उसी प्रकार अविनीत और अनुशासन से न रहने वाले शिष्य भी सभी जगह से निकाल दिये जाते है। अत आवश्यक है—

अणुमानिओ न कुष्पेज्ञा त्यति सेविज्ज पण्डिए ।

--- उत्तरात्ययन मूत्र, अ १, गा. ६

मुस्तना की आजा का मुनसर पुषित न हो तथा क्षमा धारण करें। जो एमा करना है, यही पण्डित है।

ात्यन का साराय यही है कि प्रत्यक्त मनुष्य को उनना विवेक और युद्धिती होना ही चाहिए कि यह गुरुताता की जाजा का जपने निय दिवकारी माने और उसके जनुमार चाने का प्रयत्न करें। जन्यया गुरु उन्हें क्या णिक्षा देंगे और ताक्या के बाचा का भी उन पर क्या प्रभाव पहेगा है

वार्ग विवस्तार परित चन्य साहित उन्त पुत्र, परिगुण इन्द्रिया,

मत्मगित पाकर भी उनमें लाभ नहीं उठा पाते। वे अपने मिय्याज्ञान के अभिमान में चूर रहकर समस्त क्रियायें ऐसी करते हैं, जिनके कारण उनका समार घटने के बजाय बटता जाता है तथा महान् कठिनाई में मिला हुआ मानव-जन्म निष्फल चला जाता है। उमीलिये प्रत्येक त्यक्ति को अगर अपने अमूल्य जीवन का लाग उठाना है तो शास्त्र-श्रवण के माथ-माथ उमकी शिक्षाओं को भी ग्रहण करना चाहिये। मैंने अभी बताया है कि शास्त्रों की सबसे पहली शिक्षा अनुशासन में रहना या आज्ञा का पालन है।

अब हम यह देखे कि किन गुणों को घारण करने वाला अनुणासन में रह सकता है।

अनुणामन मे वही न्याति रह सकता है, जिसके हृदय मे श्रद्धा और विनय हो। इन दोनों के अभाव का अर्थ होता है अहकार का होना और अहकारी व्यक्ति कभी अनुणामन मे नहीं रह मकता तथा गुरूजनों की आजा का पालन नहीं कर सकता।

सद्धा परम दुल्लहा

शाज का भारतीय जीवन जो उतना श्रीहोन, शिवतहीन, क्षीण और दिलत हो गया है, उसका प्रधान कारण है मनुष्यों के हृदयों में श्रद्धा का अभाव होना। अश्रद्धा और मदेह से परिपूर्ण हृदय वाले व्यक्ति मामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक किमी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते हैं। त्रयोकि वास्तविक शिवत का स्रोत आत्मा है और श्रद्धा के अभाव में आत्मवल का कुछ भी उपयोग नहीं हो मक्ता। श्रद्धा या विश्वाम के अभाव में मदेह का अधकार त्यिवतयों को पश्रमुष्ट कर देता है और यह कहावत चितार्थ हो जाती है—

'दुविधा मे दोनो गये, माया मिली न राम।'

श्रद्वा ही जीवन वी रीढ है। रीढ के विना जिमप्रकार णरीरगति नहीं करता, उसीप्रकार श्रद्वा के अमाव मे जीवन गति नहीं करता। श्रद्धा ही मनुष्यता का मुजन करनी है और वहीं उमे कल्याण के पथ पर अग्रमर करती है। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं होती, उसका मन पारे के समान चनल बना रहता है। उसके विचारों में तथा क्रियाओं में कभी स्थिरता और हृद्रता नहीं आ पानी। उस कारण वह एकिनिष्ठ होकर किसी भी साधना में नहीं लग पाता है। परिणाम यह होता है कि वह अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है। उसके विपरीन जो श्रद्धावान होता है वह अपने अटन विध्यान है हारा उच्छित नक्ष्य को प्राप्त कर रोना है। कहा भी है—

श्रद्धावात्लभते ज्ञान, तत्वर सम्रतेन्द्रियः। ज्ञान लब्स्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।

---भगवद्गीता

जिस व्यक्ति का अन करण श्रद्धा से पूर्ण होना है, वह सम्यक्ज्ञान श्रान करना है और सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके णीच्च ही अक्षय ज्ञानि अर्थात् मुन्ति हो प्राप्त करने का अक्रिकारी भी बन जाता है।

यह मारी करामात अदा की है। अदा ने न होने पर मनुष्य कितनी भी विद्वता त्रयों ने पा ने उसका कोई भी नाम नहीं होता। अदावान विद्वान ने होने पर अपना क्रमेंनाश करके समार-मागर को पार कर नेता है और अदा के विना विद्वान् उसमें गीने नगाना रहता है। एक आचार्य ने निर्मा है—

अथद्धा परम पाप थद्धा पापप्रमोचिनी। जहाति पाप श्रद्धावान् सर्पोजीर्णमिव त्वचम् ॥

त्रवद्रा घोर पाप है और अद्रा समस्त पापो का नाण करने वाली है। अद्रातु पुरुष समस्त पापो का उसी पक्षार त्याग कर देता है, जिस पक्षार गर्प अपनी केचुनी का छोड देता है।

ानिवाय तहने ता यही है ति जगर मनुष्य अपने जीवन में हिमी में। बतार की सिद्धि ब्राप्त करता चाहता है तो उमें सर्वेष्ठथम श्रद्धावान बनता विद्या । श्रद्धा ने बिना उसमें हत्ता, सक्ताय, श्राप्ति और साहस करापि उत्पन्न न होगा और उन मबके अभाव मे मिद्धि कोमो दूर रह जायगी। इमीलिए समार के सभी धर्मग्रन्थ श्रद्धा पर बल देने है। महासारत मे कहा है--

श्रद्धाऽमयोऽय पुरुष यो यछ्द्य स एव स ।

यह आत्मा श्रद्धा का ही पुतला है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है।

मियप वर्म कहता है---

निश्चल निश्चय नित चित जिनके। याहि गुरु सुखदायक तिनके।।

वे ही मनुष्य मूरा की पाष्ति कर सकते है, जिनके हृदय श्रद्धा मे परि-पूर्ण है।

उँसाई धर्म कहता है--

'एक श्रद्धाहीन मानव अपने समस्त कृत्यों मे चलायमान रहता है। उसके दिन या दिमाग किसी मे भी स्थिरता नही होती।'

--- जेम्स एल =

जैनणास्य तो श्रद्धा को वर्म का मूल ही मानते हैं। वे कहते है--सद्धा परम दुल्लहा।

श्रद्धा अत्यन्त दुर्नम है, जिसने अतिशय पुण्यो का उपार्जन किया हो और जिसने पूर्व मे अत्यधिक मात्रना की हो उसी को श्रद्धा की प्राप्ति होती है। भयकर कष्ट भी श्रद्धालु को माधना में विचलित नहीं कर पाते।

उपामकदशाग मूत्र में कामदेव श्रावक का वर्णन आया है। उसकी श्रद्धा कितनी प्रगाढ थी ? देवना ने उमे धर्म में विचलित करने के लिए त्या नहीं किया ? नाना प्रकार की भयका धमिकयाँ दी और उन्हें कार्य रूप में परिणत भी किया किन्तु कामदेव अपने मत्यय या धर्म पथ मे रचमात्र भी न्युत नहीं

हुआ । अगर उसके हृदय में दृढ श्रद्धा का वास न होना नो वह अपने मा^{र्ग न} विचलित हो जाता । श्रद्धा ने ही उसके चित्त मे अजेय णक्ति और ^{माहम दा} आविर्माव किया।

पर आज कहाँ है ऐसी प्रगाड श्रद्धा? आज नो एक-एक पार्टके ^{निग} लोग धर्म को बेच देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे-पैसे के लिए भगवात और घर्म की कसम या जाते हैं । जरा सी बीमारी आई या बेटे-पोतों के ^{ति।} भैरो, भवानी, वालाजी, हनुमान जी के आगे मस्तक टेकते है। पर अलाम उनके हाथ क्या आता है ? मुद्ध भी नहीं, केवल पटचात्ताप ।

टम अन्वश्रद्वाका कारण यही है कि आज के मनुष्य मे श्रद्धा का गर्वी। अमाय हो गया है। उसे पूर्व और पत्रवात् जन्म, किये हुए कर्म के फल ही प्राप्ति आदि पर विश्वाम नहीं रहा है। आत्मा अजर-अमर है, वह ^{मह भी} नहीं मानता है। उसका इस सत्य की ओर प्यान ही नहीं जाता। जज्ञानी पुरण तो यही समझते है कि जो कुछ भी है, यही जीवन है और उसमे जितना ^{मागा} रिक मुख मोग लिया जाये, भोग लेना चाहिए । यह विचार वरना हा मानव विषय-भोगो की और अधिकाधिक उन्मुरा होता है, तिन्तु उनमें उन तृत्वि नहीं मिल पाती, क्योंकि तृत्णा या लालमा एक ऐसी कभी व बुतने बाती आग है ो। सदा जनती रहनी है और जब तर यह जलती है, जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए महापुरेष कहते हैं कि सच्चे सुरा की प्राप्ति री उपाय मोग-नृत्या का निरोप करना है। जो भव्य प्राणी उसको समझ लेते हैं वे तिनक्त निमित्त मितने ही मौतिक मृतों को ठोकर मार देते हैं। यह तभी, पत्र थढा सम्पन्नता प्राप्त होगी ।

विनय की महिमा

अनुशासन का दूसरा अस है—जिनस । जैनशास्त्रों में जिनस^{्तरी महिनी} महितीर बनाई महिल्

'पश्मस्म विश्वओ मूल'

वर्म का मूल विनय है। साधना का प्रत्येक आचार-विचार विनय पर अवलम्बित होता है। जिस प्रकार मूल के कमजोर हो जाने या उपड जाने पर वृक्ष नहीं टिक सकता, उसी प्रकार विनय के दूपित या लोप हो जाने पर वर्म नहीं रहता। विनय ही धर्म का प्राण है और एकमात्र सहायक है। कहा भी है—

विणओ सासणमूल विणीओ सजओ भवे। विणयाउ विष्प-मुनकस्स कुओ धम्मो कुओ तवो।।
—हिम्मद्रीय आव निर्युषित १२-१६

अर्थात् विनय जिन शासन का मूल है। विनीत पुरुष ही सयमवान होता है। जो विनय से हीन है उससे वर्म कहाँ और तप कहाँ ?

वम्तुत विनय के अभाव मे अगर ध्यक्ति धर्म को पाना चाहे तो वह आकाशकुमुमवत् माबित होगा। यद्यपि अन्य ममस्त मद्गुण जीवन के आभूपण है, किन्तु विनय के न होने पर वे प्रकाश मे नही आ सकते। विनय ही उन मय मे चमक लाता है। विनयवान व्यक्ति ही मर्वत्र मम्मान का पात्र बनता है और आपके चित्त को आकर्षित करने की क्षमता रखता है।

मुहम्मद साहव ने अपनी एक हदीम मे लिखा भी है----'मन या हर मुरिफको या हर मुल खेरे कुल्त ही ।'

जिमने विनय को अपना लिया, उमने ममस्त अन्य गुणो और भलाइयो को अपना लिया।

महात्मा आगम्टाङन ने कहा—'धर्म का पहला, दूसरा, तीमरा यहाँ तक कि सभी लक्षण एक मात्र विनय में निहित हैं।'

ज्ञान प्राप्ति के लिए विनय की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अनुणामन एव विनय को प्रगट करते हुए जास्त्रकारों ने कहा है—

विनय-समाधि चार प्रकार की है, यथा—१ गुरु द्वारा णिक्षित होकर उनके सुभाषित बचनों को सुनने की इच्छा करे, २ गुरु के बचनों को सम्यक्

२० आनन्दवाणी

बुद्धिमान पुरुष वहीं है जो विनय का महत्व समराकर विनम्र बनता विनम्र बनने से उसकी कीर्ति बदती है और वह सद् अनुष्ठानो का उसी प्र आवारभूत होता है जैसे समस्त प्राणभूतों के लिये पृथ्वी ।

वन्धुओ । प्रत्येक आत्मोन्नि के उच्छुक व्यक्ति को शाम्य का श्रवण और उमका पठन-पाठन करना चाहिये तथा उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षाचा को जीवन मे उतारना चाहिये। शास्त्र की पहली शिक्षा अनुशासन है और अनुशासन का मूल श्रद्धा व विनय है। इनकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे आवश्यक्ता है। इनके महत्व को न मानने वाला त्यक्ति कही भी आदर सम्मान नहीं पाता। अगर हम अनुशासन के महत्व को समझ लेते है और अनुशासन के मुग्य लक्षण अद्धा व नम्रता को अपना लेते है तो वह दिन दूर नहीं, जब कि हम अपने जीवनोदेश्य की प्राप्ति कर लेंगे तथा अपने जीवन को सफल बना मकेंगे।

公

३ आचारः प्रथमो धर्मः

आपने पढ़ा होगा और मुना होगा—'आचार प्रथमो घर्म.।' अर्थात् आचरण को पूर्ण विशुद्ध रयना सबसे बड़ा धर्म है।

मानव के जीवन में आचार को प्रधानता दी गई है। जिमका आचरण पित्र होता है, उस व्यवित का समार में सम्मान होता है और वह अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि इम जगत में अनेक व्यवित क्ष्मम्पन्न होते हैं, अनेक धनसम्पन्न होते हैं और अनेक मत्तासम्पन्न पाये जाते हैं। किन्तु अगर वे आचार सम्पन्न नहीं होते तो उनकी अन्य सम्पन्नताएँ व्यथं मानी जाती है। उस तिजोगी के समान जो आकार में बड़ी है, सुन्दर है और फॉलाद के समान मजबूत है, किन्तु अन्दर में पाली है, एक पाई भी उसमें नहीं है। जिस प्रकार ऐसी तिजोगी का होना न होना बराबर है, ठीक दमी प्रकार अन्य अनेक विद्येपताये होते हुए भी आचरणहीन व्यक्ति का होना, न होना समान है। ऐसी तिजोगी के समान ही उस मनुष्य का कोई महत्व नहीं है।

आचार का अयं

आचार का अर्थ है—मर्यादित जीवन विताना । अगर व्यक्ति अपने जीवन को मर्यादा में नहीं रखता, अर्थात् अपनी इन्द्रियों पर एवं मन पर सयम नहीं रखता तो उसका आचरण भी कदापि शुद्ध नहीं रह पाता । तीन प्रकार के योग माने गय है। वे हैं—मनोयोग, वननयोग एव कायवाग।
मनोयोग का काम है—चिन्तन करना या विचार करना। आप चाहे उत्तम
कार्य करे या अथम कार्य करें, दोनों के लिए ही पहले मनोयोग द्वारा विचार
किया जायेगा कि कार्य किस प्रकार और किस विधि से करना है। उन मन
वातों का निश्चय करना ही मनोयोग का काम है।

मनोयोग के पश्चात् वचनयोग का कार्य प्रारम्भ होता है। मन के द्वार्ग किसी भी कार्य के करने का निश्चय ही जाने पर वे विचार जवान पर अति है। वाणी मन मे उमड़ने वाले विचारों की ही पितब्बिन होती है। अगर मन मे विचार न आये तो वे वाणी में भी नहीं उत्तर मकते। क्योंकि वाणी में विचार करने की णिक्त नहीं है। केवल उच्चारण करने की नामध्यें होती है। उमिल्लि विचार न होने पर उच्चारण भी नहीं हो सकता है।

विचार, उच्चार और आचार, उन तीनों में चर घातु का प्रयोग होता है। जिसका अर्थ है 'चलना'। मन में विचार आया कि ऐसा करना है तो वन्त के द्वारा शब्द उठते हैं कि हमको ऐसा करना है। विचार चाहे सामाजिक विषय से सम्बन्ध रखता हो अथवा राजनीति से। वे मन में उठते हैं और तब बनते से जादिर होने हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कार्य की नीव मन वे विचारों से दशी जाती है, जत मन में शुद्ध विचार जाने चाहिए। जिंद्यानिया के पाले में पुण्य होता है, उतके मन में शुभ विचार आने हैं और उसके विचारों को पुण्यहीन है, उनके मन में अशुभ विचार का उदय होता है

पटने मन में विचार आने हैं, उसके पदचान वे नाणी द्वारा उन्चरिन हीं है और उसके बाद आचरण में व्यवहून होने हैं। जब तक विचार कार्य हमें नहीं आने अर्थीष्ठ आचरण में नहीं ताथ जाने तब तक उनका कोई महत्व नहीं माना ताना । इसीतिए आस्पकारा में आतार का महन्त दिया है। यद्यी कर्षाय में पटने सम्यग्दणा, पिर सम्यग्जान और उसके यार सम्यक्तारिय का नम्बर है। सम्यग्दणन में ज्ञान पिवच होता है और ज्ञान के साथ विवेक मिलकर आचरण को णुद्ध और सम्यक् वनाते हैं। तो पहले सम्यग्दर्णन यानी श्रद्धा होती हैं और उसके बाद सम्यक् ज्ञान। किन्तु इन दोनों के होने पर भी अगर चारित न रहा तो दोनों की कोई कीमत नहीं है।

आप कहेंगे ऐसा क्यों ? वह उसलिए कि जिस तरह आप मकान बनवाते समय कम्पाउण्ड, दरपाजा खम्मे और दीपाले नभी कुछ, बनवा लेते हैं, किन्तु छत नहीं बनाई गई तो बहु मकान क्या आपको सर्वी, गर्मी और बरमात से बचा सकेगा ? नहीं, छत के अमाव में आपके मकान की दीवारें, जिड़िक्यां और रास्ते किसी काम नहीं आयेंगे।

इसी प्रकार मन से विचार कर लिया, बाणी म उसको प्रकट भी किया किन्तु जब तक उसे आचरण के द्वारा जीवन मे नहीं उतारा तो विचार और उच्चार से क्या लाग हुआ ? कुछ भी नहीं। आत्म-कल्याण के लिए आचरण आवश्यक ही नहीं, अनिवाय भी हैं।

आचरण का लक्ष्य

णक गाया आपके सामने रणता है, जिसे बडी गम्भीरता से समझने की आवज्यकता है। गाया इस प्रकार है—

> अगाण कि सारो, आयारो तस्स कि सारो। अगुहो गत्यो सारो, तस्स वि पटवणा गुद्री।।

व्यावहारिक भाषा म अग गरीर को कहते हैं। पारमायिक दृष्टि में यहाँ अग का अर्थ द्वादशान रूप वाणी से हैं। तो यहाँ गाया में प्रश्नीत्तर के द्वारा अग और उमकी उत्तरवर्ती वातों का मार पूछा गया है। प्रश्नित्ती ने पहला प्रश्न पूछा है कि 'अगाण कि मारो' अर्थात् द्वादशान वाणी का क्या मार है ? उत्तर दिया गया है—'आयारो' इनका मार आचरण है। अगो का मार आचरण करना बताया है। फिर प्रश्न पूछा गया है—उसका भी क्या सार है ? तो उसका उत्तर दिया गया है—सगवान के फरमाये हुए जिन आदेणों को पढ़ा, श्रवण किया, प्रमण्णास्त्रों से जाना, उस पर चिन्तन करते हुए उसके पीछे-पीछे चलना यानी अनुसरण करना । फिर प्रश्न पूछा गया है—उसका भी सार क्या है ? तो उत्तर मिला—प्रस्पणा अर्थात् परोपदेश देना । क्योंकि हम भगवान की आज्ञानुमार नले तो अपने लिए ही कुछ किया किन्तु उससे जनता को क्या लाम मिला अत भगवान की आज्ञाओं को औरों के हदय में विठाना तथा उन्हें मरन हम समझने के लिए उपदेश देना । अगर एक व्यक्ति स्वय सन्मार्ग पर चलना है, तो वह अच्छा ही है पर कुमार्ग पर जाने वाल अन्य व्यक्ति को भी मन्मार्ग पर ने आता है तो वह वडे पूण्य का कार्य है।

आप देखते है कि सन्त मुनिराज सदा एक गाय से दूसरे गाय में जात है। वह वयों रे क्या उन्हें लोगों से पैसों की वसूली करनी है, अथवा मेठ साहकारों से कोई जागीर लेनी है रे नहीं, वे केवल इसलिए विचरण करते हैं कि जो व्यक्ति धर्म क्या है यह नहीं जानते और शास्त्र या उसकी वाणी क्या होती है यह नहीं समझते तो उन्हें उन बातों की जानकारी दी जा सके। ऐसा कि विना धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं हो सकता। तो आचरण का मार प्रस्ता धर्म वा प्रचार और प्रसार नहीं हो सकता। तो आचरण का मार

टम गाथा वे बाद आगे की गाथा में और कहा गया है— सारो पत्रवणाए चरण तस्स थिय होइ निव्वाण । निव्वाणस्स उसारो अव्वावाह जिला बिति ।।

गाया में पुन प्रश्न रिया गया है ति—प्रम्पणा या सार वया है? इत्तर दिया गया है—चरण अर्थात् आचरण रस्ता। उत्तर यथार्थ है ति हम तिस बात की प्रम्पणा तरे यानी जिस कार्य की तरने का औरो की उपदेश दे, पहेंते स्वयं भी उसका पातन करें। स्योक्ति—

'परोपदेशे पाडिस्य सर्वधाम् सुकर नृणाम्।'

दूसरों को उपदेश देना और उनके समक्ष अपने पालित्य का प्रदर्णन करना सरल है, पर उसके अनुसार हमारा स्वय का आचरण भी पहले होना चाहिए, तभी लोगों पर हमारी वात का प्रभाव पड सकता है।

मन्त मुनिराजा की शिक्षाओं का प्रभाव लोगों पर जत्दी क्यों पडता है? इसलिए कि वे जिस कार्य को जनता से कराना चाहते हैं, पहले स्वय करते हैं। अगर वे ऐसा न करे तो लोग उनके आदेशा को नहीं मान सकते।

आप स्त्रय भी यह महसूस करते होंग कि अगर हम रात्रि को भोजन करे और आपको राति-भोजन करने का त्याग कराये तो आप मानेगे क्या? इसी प्रकार अगर हम बोडी, मिगरेट या मदिरा का सेवन करते रहे और आपसे उसे छोड़ने को कहे तो आप उन्हे छोड़ेगे क्या? नहीं। तो वन्धुओं। प्रस्पणा करने के लिए पहने स्वय क्रिया करनी पड़ेगी। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है— प्रस्पणा का सार स्वय आचरण करना ह।

धमं के तीन अग है—सम्यग्दणन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। जीवन में दर्णन अथित् श्रद्धा का होना आवश्यक है, ज्ञान का होना मी अनिवार्य है, जिन्तु उन दोनों को क्रियात्मक रूप देने के लिए चारित्र या आचरण का होना तो अद्या व ज्ञान की अपेक्षा भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। केवल अद्धा और ज्ञान से यया हो सकता है, जबिक उनका कोई उपयोग ही न किया जाये।

सत तुकाराम महाराज ने कहा है-

'बोलालाच भात बोलाचीच कढो, खाऊँनिया तुम्त कोण झाला ?'

तात्पर्य यह है कि आपने लोगों को भोजन के लिए आमित्रत किया। समय पर पगत प्याने के लिए बैठ भी गई। किन्तु आपके पास खाद्य बस्तु कोई भी तैयार नहीं है और आप उन व्यक्तियों के सामने घूम-घूम कर कहते हैं— 'लीजिये साह्य! चावत लीजिए, कटी लीजिए।' फिर प्रथम पूछा गया है—उसका भी क्या सार है ? तो उसका उत्तर दिया गया है—सगवान के फरमाये हुए जिन आदेशों को पढ़ा, श्रवण किया, मं णास्त्रों से जाना, उस पर चिन्तन करने हुए उसके पीछे-पीछे चलना यानी अनुसरण करना । फिर प्रथम पूछा गया है—उसका भी सार क्या है ? तो उत्तर मिला—प्रम्पणा अर्थात् परोपदेश देना । नयोकि हम सगवान की आज्ञानुमा चले तो अपने लिए ही कुछ किया किन्तु उससे जनता को क्या नाम मिला अत सगवान की आज्ञाओं को औरों के हदय में विठाना तथा उन्हें मरन हैं। से समझने के लिए उपदेश देना । अगर एक व्यक्ति स्वय सन्मार्ग पर चलन हैं, तो वह अच्छा ही है पर कुमार्ग पर जाने वाल अन्य व्यक्ति को भी मन्मा पर ने आता है तो वह वडे पूण्य का कार्य है ।

आप देखते है कि मन्त मुनिराज मदा एक गाय से दूसरे गाय में जात हैं वह बयों रे बया उन्हें तोगों से पैसों की बसूली करनी है, अथवा मेठ माहनार में कोई जागीर लेती हैं रे नहीं, वे केवल उसलिए विचरण करने हैं कि जे व्यक्ति धर्म क्या है यह नहीं जानते और शास्त्र या उसकी बाणी क्या होती हैं यह नहीं समझते तो उन्हें उन बातों की जानकारी दी जा सके। ऐसा कि विचा पर्म का प्रचार और प्रमार नहीं हो सकता। तो आचरण का मां प्रमाणा अर्थात अज्ञानियों को सहपदेश देकर सन्मार्ग पर ताने में हैं।

टम गाया के बाद आगे की गाया में और कहा गया है— सारो पत्रवणाए चरण तस्स वि य होइ निब्बाण । निय्वाणस्म उ सारो अब्दावाह जिला बिति ।।

गाया में पुत प्रध्न रिया गया है कि—प्रम्पणा का सार गया है जिए दिया गया है जिए अर्थात् आचरण करना। उत्तर सर्थाय है ति हैं जिए तात जी प्रम्पणा करें साथी जिस कार्य की करने का औरों की उपके दे, पर्वे क्या मी उपका पातन करें। स्थोरि—

'परोपदेशे पाडित्य सर्वपाम् सुकर नृणाम् ।'

दूनरों को उपदण दता और उनके समक्ष अपने पाडिन्य का प्रदणन करना मरल है, पर उसके अनुसार हमारा स्वय का आचरण भी पहले होना चाहिए, तभी लोगों पर हमारी बात का प्रभाव पड मक्ता है।

मन्त मुनिराजा की णिक्षाओं का प्रभाव लोगों पर जन्दी क्यों पडता है ? उमिलए कि वे जिस कार्य को जनता से कराना चाहते हैं, पट्ले स्वय फरते हैं। अगर वे ऐसा न कर तो लोग उनके आदेणों को नहीं मान सकते।

आप स्तय भी यह महसूस करने हाग कि अगर हम राधि को साजन करें और आपको राधि-मोजन करने पा त्यांग करायें तो आप मानेंग तया? इसी प्रकार अगर हम बीडी, सिगरेट या मदिरा का मेजन करने रहें और आपसे उसे रशदा को कहें तो आप उन्हें छोडेंगे क्या? नहीं। तो बन्धुओं! प्रस्पणा करने के लिए पहाँद स्वय क्रिया करनी पडेगी। इसीचिए शास्त्रकारा ने कहा है— प्रस्ताणा का सार स्वय आचरण करना है।

ाम के नीन अग ह—सम्यग्दर्गन, सम्यग्जान और सम्यग्नारिय। जीवन में देणने अर्थात् श्रद्धा का होना आवश्यम है, जान का होना भी अनिवाये है, निन्तु उन दोनों का ब्रियास्मर रूप देने के निए नास्थिया आनरण का होना नी श्रद्धा य पान की अपेक्षा भी अविक महत्त्वपूर्ण है। सेवान श्रद्धा और जान में तथा हो सन्ता है, जबकि उनका कोई उपयोग ही न निया जाये।

मन तकाराम महाराज न वहा है-

'बोलालाच भात बोलाचोच कर्डा, मार्जेनियां तुप्त कोण प्राला ?'

नात्राय महाहे जिल्लामा नामा नामाजन के जिल्लामाजन किया। समय पर परत त्याने के जिल्लाहरू मी गई। जिल्ला आपके पाप त्यास समुजनोद की तीया नहीं है और आप उप त्यतित्या के सामन पूम-पूम कर बहुते है—सीविक साम्य । नायत नीजिया, तृत्री नीजिया।

४ मानव जीवन का सदुपयोग

अभी आपने एक मजन मुना-जिसमें कहा गया हैजय बोलो महाबीर स्वामी की, घट-घट के अन्तर्यामी की।

भनत लोग घट-घट के अन्तर्यामी की जय बोलते हैं, तिकित वह जय केवल उनके अन्तर्यामी होने से ही नहीं बोली जाती । उसका कारण और भी है, जी आगे बताया गया है—

जो पाप मिटाने आया या

बस, यही बात उनकी जय बोलने का कारण है । ससार में महानतम पु^{राप} वहीं है जो पाषा का नाण करने का प्रयत्न करता है । भगवान महाबीर ^{स्त्रामी} ने भी अपने पाषों का नाण तो किया ही, साथ में समार के अन्य प्राणियों की भी अपने पाषों को नष्ट करने की प्रेरणा दी ।

प्रयम पाप

पार बैसे अठारट प्रशार के हैं, पर उनमें प्रथम और सर्व-शिरोमणि हैं हिसा। हिसा घोर पाप है। दिसक त्यक्ति जन्म-जन्मान्तरा तक उसके महीत हुपदायी परिणामा का भुगतता है—हिसैक दुमतेक्वीरम् अर्थात् हिमा ही दुगिति का द्वार है।

र्जाटना प्रशंत का जिल्लाय जग ह और प्राणिमात का नैसंगिक नर्स है। स्वर्ति सापर का प्रकार कीव स्वयं निकित्सा भी दात बरुदास्त नहीं कर सकता, अत औरो को कप्ट देने का भी अधिकार नहीं रसता । इसीतिए समार के मभी धर्म हिंसा का निषेत्र करने हैं !

महाभाग्न मे यहा है-

सर्वे वेदा न तस्कुर्यु सर्वे यज्ञाश्च भारत ! सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यस्कुर्यात् प्राणिना दया ॥

अर्थात् प्राणियो की दया जो फल देती है, वह नारो वेद भी नहीं दे सकते और तीयों में स्नान तथा बदन भी वह पत्र नहीं दे सकते।

यहने का अभिप्राय यही है कि जो धर्म के सबस्य को समात लेते है, वे अन्य समस्त खुन क्रियाओं यो करने से पहने हिसा का त्याग वरने है और अहिमा को पहल करने है । हिसा का न्याग भी केवत घरीर में नहीं, अपितृ मन और वनन से भी करने हैं। वास्त्र में अहिमा का पालन वरना मनुष्य मात्र का पर्म है नथा प्रत्येक जीव को पीठा में बनाना तथा उसकी प्राणस्था करना क्रिया का पर्मात्र का नक्षा है।

पर गेर की यात है कि आज के युग में अपने आग दरा दूसरों की रक्षा बक्ता तो दूर, दूसरों के आग लेकर अपने गरीर को अधिवाधिक पुष्ट करना ही जीवन का धोय बन गया है। तोगों की धारणा बन गई है कि अगर अच्छे य साम न साया आये, मयुत्री का तेल न पीया जाये तो धारीर निर्देत हो जाता है।

उन जिल्लानिष्य व्यक्तियों कि पा पारणा निर्मार थैर गत्त है। वत्तात बनों के निए मामाहार की कोई आवश्याता नहीं है। इसी पृत्र में ननेनी रातित मामाहार त करते भी मानाहारियों की अपेता अपित व्यवस्त पादित होते हैं। विद्यों पाने महापुद्धों में यह प्रपालित हो नेया है। उत्त पुद्धों में प्रोसाहारी नैतित भीर तो स्वजित हुए ही, में अन्य विरोध गरके भी निरामिणभीतियों भी अपेक्षा जार भन जाने कार्य पाये प्रये है।

तीन वातें

उर्दू भाषा मे तीन वाते कही गई है—१ भलाई कर, २ वदी मे वन और ३ परहेजगारी कर। ये तीनो वाते मानव के जीवन को उन्नि की और ले जाती है। प्रेरणा देती है—सदा भलाई करो। उस समार मे जन्म लेकर भी अगर तुम्हें उत्तम मनुष्यगति प्राप्त हुई है तो कुछ पुण्य-मचय कर लो। यहाँ में जाना तो प्रत्येक को पड़ेगा। चाहें कितने भी वर्ष यहाँ रह ले, एक दिन विदाई का अवश्य आयेगा। मौ वर्ष की उम्र पाने वाला और हजार तथा लाग वर्ष की उम्र पाने वाला जीव भी अपना आयुग्य पूर्ण करके प्राप्त जरीर को छोटेगा। उमीनिए कहा जाता है—एक दिन तुमको यहाँ मे अवश्य नाता है अन स्वय मलाई के मार्ग पर चलने विदा औरों को भी उस गार्ग पर चलने वी प्रेरणा दो।

्रमरी बात है—बदी से बाज आ। आवश्यकता तो यही है कि मनुष्य नेकी करे अर्थात् दूसरो का मला करे, अगर बह यह न कर सके तो कम-मे-कम बदी से तो बचे। किसी भजन की एक पित है—

'तू भना किसी का कर न मके तो गुरा किमी का मत करना।'

हम तो आज देखते हैं कि स्याय, नेशी और मचाई का मानो लोप ही ही गया है। जपर में लेकर नीचे तक के शामनाधिकारी अपना उत्लू मीचा वरने की फिराक में रहते हैं।

बदी से बचने के तिए मनुष्य को झठ, फरेब, छत, कपट क्रूपना और पोसेबानी जादि सभी दुर्गुणों से बचना चाहिए। ये सभी दोप बदी के स्^{तु मे} रहते हैं। उन्हों के जापार पर बदी का महत्त राख होता है।

तीमरी बात —परहेजगारी करों। आपने भवाई कर दी और बटी से मी बच गये, पर परहेत नहीं रसी तो सब गृड गोबर हो जायेगा। कैसे होगा है पर यहां वैटी हमारी माता बटतों से पूछों। वे अनेक वस्तुओं का अचार डाउडी हे कीर जब पाने को विकालतों होता खा जाटे से सने हाथों से या जूटन से मरी राज्छी ने उसे निकालनी हैं ? नहीं, वे अन्यन्त सायपानी पूर्वय मने हुए साफ नम्मन ने ही अचार निकातनी है। बरोफि गन्दें हाय या गढ़े वर्नन से निकालने पर अचार मह जाना और खाने लाया नहीं रहना।

यही बात हमारे सद्गुणों के लिए भी है। अगर उन्हें थों है से समय के लिए भी हुगूंणों की सगति में छोट दिया तो उन्हें दुगूंण बनते देर नहीं त्याती है। गुणबान त्यांकि हुगूंणी पुरुषों की सगति में रहकर कितनी भी सायधानी वयो न रो, कुछ न बुहर दुगूंण उसमें आ ही जायेंगे। उपितए सन्त सुनगीताम जी ने यहा है—

को न कुसगित पाय नमाई। रहे न नीच मते चतुराई।

मुनग में रहतर गीन व्यक्ति बिगड नहीं जाता ? अर्थात् प्रत्येत व्यक्ति गुनगति का गुछ-न-मुठ प्रचार तेतर ही रहता है। अत चतुराई उसी में है कि गुनग ने बता जाये, निकष्ट स्वक्तिया का क्यी साथ ही ने किया जाये।

इसी या ताम परतेत परना है। जो नमजवार प्राणी धन बान पा त्यान स्मते है, ने मुख्य की ओर नहीं जाते। स्मा भनि वार्मों स रत रही तथा सामारित समेजों म नमय बचारर जातमगणना में तमी। इस परीर की बीरा पा अपकारी और अपने भी कर्नबंधन का कारण मत बनाओं वरन नेक और मति वार्मों को करने हुए धीना का भना ही ऐसा उत्तर करने।

यनपुत्री ! ता। मेरे रुपत का साराण समझ गये हाते । मैंने दी यातें बताई है । पहली है—इस जरीर की अधिकाधिक मौतिक मुत्र पहलाने तथा हरद-गृष्ट उनाये रुपते को ही इस की वन के होए मानता जाहिए । क्योंकि को रुपित लगि को तो हो प्रमान सर कुछ समझ लेने हैं, जनका आहार पर सबस मही उहुता और लगीर की पुष्टि के लिए वे साम, महिला आदि धनस्य की विकट्ट पहांची में भी परहेत नहीं लगेते ।

प्राणी सात है—सात पर-रित में लगे रहता। अगीत सामहित के कारे गणता। महुत्य अगो प्रमीम हात से और तात्र अपनी हत्या अस्ति से जिस

३४ आनन्दपाणी

उद्देश्य की प्राप्ति करता है नेक व्यक्ति केवल अपने त्याग और परोपतार व वल पर विना कामना किये भी उस उद्देश्य को पा नेता है।

जो प्राणी उन दोनो बातो के महत्त्व को समझ निते हैं, वे अपने उम हुनैंब जन्म और देह का सच्चा सदुषयोग करने हुए एक दिन उस समार कारागृह ने अवश्यमेव मुक्त हो जाने हैं। [शापनमणा का नीत रिचार है, विचार ही खाचार का आधार है, विचार व ग्रह रा महत्त्व प्रदर्शित हर ग्रह्मित समाध समीजना का व्यवेद्य (]

५ जीवन-महल की नींव: विचार

गाीराम का का प्रक्रिय मेहा ?--

समझा समझा एक है, अनगमझा सब एक। समझा सोई जानिये, जाके हृदय वियेक।।

जिस ह्राय में विभेष का, पितार का भिषक जलता है, वही प्यय देशमन्दिर पुन्त है, जिन ह्राय में विभेष, विचार का दीवक नहीं है, यह अन्वरारमय हृदय समान के समात है।

जब तन हृदय म विरेश तथा दियार को उसीत नहीं जलती पर तर कोई रिलना ही उनदेश दे, समायाण-पुताल, सारण मृताल, नव भैन क आन बीन वजाने र समान है, अभे के सामते राजक नृत्य दिलाई के बराबर है और वहाँ र समान गीत गति के तुन्य है। दिलारम्थ मन्त्र्य कभी भी भरे-पुरे का, तित- अहित का विर्णय नहीं कर सकता। इनिव्य कहा है—असि को असा समार में सुत्ती कि सकता है दिन्यु दिनार का असा तभी भी सुत्ती नहीं हो सराज, विभारक की स्वय बहा भी सुत्ती नहीं हर गरने।

मन्धुओं । विवार विकार शिक्तमहत्त की तीन है। मुहस्य प्रामाद, जारीणान भवा और समाद ने साते बक्ते वाहे महत्व आसिर तित वर दिवे होत है देनीय पा । यदि महत्त की नीच तही है जा तीन कमझोर है तो व्याम तो उचा महत्व भवा ही मही हा तकता, वहि महत्व सका का दिया सा कियों दिन टिफेगा [?] पास से निफलने वालों की जान को भी और जोग्मिम । तो जीवन में यदि विचार नहीं है, विवेक तथा भावना नहीं है तो वह जीवन, मानव का ^{नीवन} नहीं कहला सकता । वह जीवन निरा पशुजीवन है।

अाप मोच रहे होंगे कि जिस विचार का जीवन से उतना महत्वपूर्ण म्यात है, वह विचार क्या है? उसका अर्थ क्या है? वैसे तो मनुष्य विचारणील प्राण्ण है, विचार करना उसका स्वभाव है। शास्त्र मे वताया है, प्राणी नरक मे अरात दुनी रहना है, स्वर्ग मे अत्यन्त मुन्ती। नरक की यतणाओं मे, वेदनाओं में उस युद्ध विचार सूजना नहीं और स्वर्ग के मुन्तों में उसे विचार करने की पुन्त नहीं। उस प्रकार स्वर्ग और नरक की योनियाँ तो विचारणीलता की हिंदि गृत्य है। नियंचगिन में प्राणी विवेकहीन रहता है। तिरिया विवेपविकतानियंच निवेक-विकल—रहित होते हैं। उनमें बुद्धि, मावना, विचार और विवे जैंगी योग्य णित नहीं होती। फिर मनुष्ययोनि ही एक ऐसी योनि है, मान जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें विचार करने की धमता है, शिवत है, विवे व बुद्धि की रफुरणा है, योग्यना है। इसिनए हम कह सकते हैं कि नियं मनुष्य की विजिष्ट संपत्ति है।

विचार रा अर्थ सिर्फ सोचना भर नहीं है। पहने मोच, फिर विचार यानी मोचने के जागे की भूमिका है विचार। भारत के चिन्तनणील मनीपि ने कहा है—

> कोऽह क्यमय दोय समारास्य उपागत । स्यायेनेति परामर्शो यिचार इति कथ्यते।^९

में तीन है भेरा रतत्य गया है ? मृत में ये दोप तयो आये ? ममार वासनाण मृत में तभी आई ? इन सब बातों का युक्तिपूर्वत जिनगर

योग गागित्य २।१८।५०

विचार है । इस प्रकार के पिचार से सत्य-असन्य का, हित-अहिन का परिज्ञान होता है और उससे आत्मा को विश्वान्ति-शास्ति मिननी है—

विचाराद् नायते तस्य तस्याद् विश्रान्तिरात्मनि । र

विचार और भावना

िसार जब मन में धार-धार रफुरित होन लगता है, नदी में जैसे लहर-पर-नहर उठने लगती है तो व लहरे एक वेग या रूप धारण नर तिती है, उसी प्रकार पुन-पुन उठता हुआ विसार जब मन को अपने सस्कारों से प्रभावित करता है तो यह भावना का रूप धारण नर तिता है। विसार पूर्व रूप है, साबना उत्तर रूप । वैसे गुनने में, बोतनाल में विचार, भावना एवं ध्यान समान अब धार्त घटद प्रतीन होते हैं किंतु तीना एक दूगरे के आग-आगे दहने बाते निल्यनारमा सरकार बनते जात है। अन सीना के अब में अस्वर है।

विचार क बाद नायता, नायना के याद ध्यान ! यह इसका क्रम है।

जीवन-तिर्माण म जिनार का जा महत्व है यह किन्तन एव भावना के राप म भी है। याद्यिल में पहा है— 'मनुष्य वैना ही वन जाता है, ईसे इनते विचार होते हैं। विचार ही आभा का निर्माण करने हैं मनुष्य को बनाते है— इन सब जीकाया का नार विचार का भावता के रूप में अरह करने हैं ही है। भी एक बार कहा था—

> जैता सवा बोलिए, यँगा हो आहार। मात्रव यँगा हो स्रो, नैमा रहे विचार।।

रिमार का महत्य निर्म विभाग व त्य में नहीं, जिल्लु सर्विमार, सुविधार या क्षित्र मनन के रूप में हैं और जिल्लास का शो भावना का श्री भावना

पहें। भारतार

[वासा का शास्त्र, मपुर बचन का प्रसार, कट्वन का एकता जना। नर का निशाना जार का स्पष्ट निर्शान कराने (जा देशक प्राचन।]

६ मीठी वानी बोलिये

मानवजीवन की महिमा

टम जगा म अनन्तानन्त प्राणी विश्वमान दे। एकेन्द्रिय से तेवार पनेद्रिय ता के प्राणी हमार इच्छिपन से आने हैं, किन्तु जिद्धा तोत पर भी स्पष्ट छीर सामेक भाषा वालने की शक्ति बहुत कम प्राणियों से पार्ट छाती है। एकेन्द्रिय से लेकर चार इच्डिय के प्राणिया से तो यह ध्यमता होती ही नहीं पर समस्त पनेन्द्रिय कीचा से नी यह नहीं पार काणी। ताथी, धोटे, गेड आदि विणापन पाय जीय पनेन्द्रिय होतार भी एक ६यन से ध्यमे विचारा हा आद्यान-प्रशास करने से समस्त नहीं है। केपल स्तुष्ट हो ऐसा प्राणी है जो दूररों दो समझ से समस्त मही भाषा बीच सरकार है। केपल स्तुष्ट अपने विचारा से स्वीमाणि अपना करने से नुष्टानत होता है।

पह सब यानो पा हम स्पष्ट रूप स महसूस जीता है कि सतुन ने अपने पिछले अन्ता म लग्य प्राणियों की अवेशा हुए विशेष मुक्क किये हाने गया विदेश पूर्वों का उपातन किया हाया, जभी हमें ज्या के अनात प्राणिया की अमेशा विदेश प्रीचित्र प्राणित स्थान के प्राणियों की अमेशा विदेश प्रीचित्र प्राणित स्थान के प्राणित स्थान स्थान हो स्थान प्राणित के प्राणित हो स्थान व्याप प्राणित की स्थान ही स्थान व्याप प्राणित हो है है

पुण्योदय का सुफल--वाणी

अनन्त पुण्यों का मचय करने पर हमें जो व्यक्त वाणी बोलने की क्षम्ता मिली है, यह निण्वय ही अत्यन्त मूत्यवान है। ज्ञानियों की दृष्टि से देता आर तो हमें उसकी प्राप्ति के लिये वड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उमिलये उम महा मूत्यवान शक्ति को हमें व्यर्थ ही नहीं गवाना नाहिये। समार का प्रति युद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति अपनी किमी भी बहुमूल्य वम्तु को व्यर्थ में नहीं गोता, वह उससे पूरा-पूरा लाम उठाता है, विक जितना मूल्य देक्त उम प्राप्त करता है, उससे अधिक ही वमूल करना चाहता है। इस दृष्टि में वहीं व्यक्ति युद्धिमान माना जायेगा जो वाणी की प्राप्ति में गर्च किये हुए पृण्यों वे पूँजी की अपेक्षा भी उमके द्वारा और अधिक नवीन पुण्यों का उपार्जन कर लेगा।

जैनागमों में पुण्य के नी प्रकार बताये हैं, जिनमें में एक बननपुण्य भी हैं। उसमें स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम अपनी वाणी का उपयोग भनी-भागि विचारकर करें, उसके द्वारा किमी को हानि और कष्ट न पहुँचाये, किमी है हदय को अपने बननों से व्यथित न करें अपित जहाँ तक समब हो मके, उसके द्वारा औरों को मुग्न और णानि पहुंचाने का प्रयत्न करें तो हम उसके द्वारा पुन महान् पुण्यों का सचय कर सकते हैं।

जानायं नाणस्य ने वाणी वा महत्त्व बतलाने हुए कहा है--

ससार सदुवृक्षस्य हे फले अमृतोपमे । सुमापित च सुस्वादु सगति मुजने जने ॥

उस जिसार विश्वनाची प्रदुष्ट्य में अमृत के समान दो ही पत है—ार्ग ह सरस और बिय जवन तथा हमरा सञ्जन पुरुषा की समति। वाणी को मन्ति

जात हम तिपर भी द्वरिटपात बरते हैं, बैर, विरोध और सम्र^{ष्ठ}ियाः देवा है । राष्ट्र, समाज, परिवार, बाजार और स्कूत या तार्वजो ^{में, सर्म} जगर अणाति और वलह ता वातावरण बना रहता है। उसके मृत रारणों को सोजा जाय तो लगता है कि अधिकायतया सपयों का कारण वाणी का दुरपयोग रस्ता हो है। मनुष्य अपनी भाषा की मधुरता में जहां आगवान के मम्पूर्ण यातावरण को अपन अनुकृत बना लेता है तथा सबत्र सम्मान का पात्र प्रना है, वहां भाषा के दुरपयोग से अपमान और निन्दा का माजन बन जाता है। उमीतिये कहा जाता है—

जिह्ना में अमृत वर्म, विष भी तिसके पास । हक बोले तो साग से, एके साग विनास ॥

अमृत और रिष थोगा हो जिला में विश्वमान रहत हैं। जो ध्यक्ति अमृत-मयो अर्थात् मधुर और प्रिय वाणी का उत्तारण करता है, कह अनर प्रवार का लाभ पान्त कर तिला है और जो अपनी जिल्ला में विषयप क्षुत्रचलों का उत्तारण करता है, वह अपने पान रहा तुआ वैस्त्र भी को देता हैं। क्पष्ट हैं कि मनुष्य की भाषा में महान् करित चिहित होती हैं। अपनी इस होड़ी-भी औम में की बह नाहें तो महामारत के मम्मत युद्ध दाया द और नाहें तो अपने नाकों आर सब्दें।

इसके बारे में एक उद्देशित ने नहा है— गैर अपने होगे, गौरीं होगा अपनी जबा । बोग्त हो ज्याने हैं दश्मन समल हो जिसकी जबां।।

अपनी जनात मपुर हा को गॅर भी अपने बत जात है आर मीसी अपने होने में मिल भी गणुक रूप में करूप जाते हैं।

यानी वा प्रवाग करन व सक्त्य में राभी जात्व भी एवं ते यात करते हैं कि संदूष्य नदा मधुर वंशा शांति । ब्रियव्यक्त का प्रभाव यात नामकारिक होत्ति है त्रोन इसने विकास व्यक्त कर्ममाण प्रवाग निया जाता सी करन 86

हल नहीं निकालते । दूसरे शब्दों में अगर यह कहा जाय तो भी अति^{जयोसि} नही है कि ऐसे व्यक्ति न स्वय कुछ लाभदायक काम करते हैं और न दूसरी को ही करने देते है। उमलिये समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनी जिम्मेदा^{री}, निष्पक्षता तथा निष्कपटता के द्वारा अपनी याणी पर सयम रसते हुए व्यर्व के वकवाद से वचना चाहिये और ऐमा कार्य करना चाहिये जिसमे कुछ लाग ही, अन्यथा व्ययं के वादिववादो और बहसो से कोई हल निकलना समव नहीं होता, उलटे कर्मठ और अनुभवी व्यक्तियों के कार्यों में वाधा आती है, उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

आध्यात्मिक क्षेत्र की हिट से देगा जाय तो भी भाषा के असयमी व्यवि अपनी आत्मोन्नति में स्वय ही वायक वनते हैं । शास्त्रकारों ने भाषा के सम्य^{क्} प्रयोग पर बहुत बल दिया है । पांच महाब्रतो मे सत्यव्रत का विघान भी इसीनिये किया गया है कि मनुष्य मायाचार का त्याग करके अपने मन मे भाषा की स^{नाई} और मृदुता का सदैव रयाल रसे और कभी भी क<u>द</u>, कठोर और असत्य ^{भाषा} का प्रयोग न करे।

जिस व्यक्ति के मन और बचन में मधुरता होती है, वह अपने शरीर से भी तिमी को करट नहीं पहुँचाना । उसके हाय-पैर केयल जन्य प्राणियों की रक्षा ने निये, उन्हें आश्रय देने के लिये तथा उनके काटों का निवारण गरने के लिये ही उठते हैं, किसी को हानि पहुँचाने के लिये नहीं ।

वहने का आशय यही है कि जी व्यक्ति वाणी के महत्व को मली-मौति समा तिता है, यह अपन हेदम की उसके अनुस्य बनाये बिना नहीं है समता। वह गदा रोमत और निस्वय भाषा हा ही प्रयोग रस्ता है तथा निरंपर वर्र-वितर्भ और विनदासाद से परे रहता है। उसरी जिल्ला से औरा रो मताप दो बाते शन्द रसी नहीं निरातने और नहीं बह बैर-विरोध और अण्या करूता का बदान वाते अमेत्रों में पहला है। उसे पूर्ण कियास होता है—

नस्मीपंगीत जिह्नाग्रे, जिह्नाग्रे मित्र बांपण । जिह्नाग्रे बधने प्राप्त जिह्नाग्रे मरणं घ्रुषम् ॥

नीम का अयक्षान, जिसने प्रारा धन्ये का उपकारण होता है, बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इसने द्वारा उपनास्ति सत्य और प्रिय पथ्ये से ही त्वध्यो का आगमन हो नतता है तथा सित्र और हितियों ने सपुर सम्दन्य बता रहता है और इसने पुत्रबाग से उभी-क्यों वधना से वपना पहना है तथा मृत्यु का जिलार भी होना परना है।

नमतिये वधुत्रो, आर र्मे अपनी आतमा को विमृद्ध बनाना है तथा क्रम सोक में यम और प्रिक्ति की प्राप्ति करते हुए परचोक्त में भी सुभाति काना है में हमें अपनी भाषामध्यि के मृत्य को समानमा पहेंगा नया प्रयान करना परेगा कि हमारी जवान में निकास हुआ एक भी कार विस्थेत से अपने नथा एक भी सबके तथा प्राण्यों को पीक्षा-मनाप पहुंचाने का सारण से बेते। ऐसा करते पर मी हमारी अल्मा का नस्याद शामा।

[ससार में सहयोग का मदस्त, 'प्रदेता कड़ नहीं कर सकता। सन्योग तेना श्रीर देना श्राप्तत्यक है, गुगा का सन्तान करते शक्ति का सदययोग करना श्रादि जीपनस्पर्श पिरेवरी

७ सहयोग सर्वत्र आवश्यक

ससार के प्रवार

ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे में चार प्रकार के ससार बताये गण है— च च विव्यहें संसारे पण्णते त जहा—शेरइएससारे, तिरिक्य जोणियससारे, मणुयससारे, देवससारे।

अर्थात् ममार चार प्रशार हे है नरक ममार, तिर्यन ममार, शर्वुण गमार और देव ममार।

नरक्षमित में जीव को कितने करट उठाने पहते हैं, इसका वर्णन करना भी समय नहीं है। रातदिन के दृशा के महासागर में द्वते-उतरात रहते हैं। एक स्वाम तेने के जितने समय में भी उन्हें शांति नसीव तही होती।

उसी प्रशार तिर्यच गति में भी जीव नाना प्रकार के काट मोगता है तथी परतत्वता में तीवर प्रियात है।

रभी-रभी पुर्वप्रत पुण्यों से यत गर जीय स्वर्ग में जा पहुनता है। पर बहा भी अपनी करनी ने अनुमार देव पर प्राप्त करना है। सीर्ट आणियोगित चारर देव बतना है आर सीर्ट हम्म प्रदान करने बाना इन्द्र । चारर देवना से को भी अपने में करन पर बानों भी आजा माननी पुण्यी है तथा उनके अहैं। शायन में रहना होता है। इसके अलावा जब तक उनके पुण्य कर्मों का उदय होना है तभी तक वे स्वर्गीय मुखो का उपयोग करने हैं और उच्चोंही वह पुण्य-कोप रिवत हुआ, पुन जन्म-मरण के चकरर में में पहने हैं।

नरक में जीय पाप वर्मों के उदय के बारण अगहनीय दुन्त भोगता है और स्वां में मंचित पृष्यों के वत पर मृत्या ना अनुमव बरता है। बिस्तु वे मृत्य अनित्य होते हैं तथा देवपर्याय की समाप्ति वे साथ ही समाप्त हो जाने हैं। उन गृत्या में जीन इतना तस्त्यीन हो जाना है कि स्वायी और शास्त्रत मृत्य के बारे में सोण ही नहीं पाचा है, नहीं उनके लिए कुछ प्रयत्न हो कर साज्या है। यह कार्य करना है मनुष्य पर्याय में जातर।

मनुत्यसमार गरक और देव गमार दोना में मिन्न है। यहां अधिर भी है और उद्रेगा भी है। दुन्त भी है और मुत्त भी, पाप भी पहा है और पृथ्य भी पहीं। यह यह भौराहा है जहां से जीव अपनी वरनी के अनुमार नरक्पाति निर्मेषमान, मनुष्पानि और दबगित विभी को भी प्राप्त गर सकता है। बुगगित रहकर नरक और निषय में होने वाले क्ष्यों को मोगना है नथा गरनम की प्राप्ति होने पर अपन जीवन को पित्रय बनाना हुआ सोश की भी प्राप्ति कर केता है।

गहुमीन की आवश्यकता

मानविश्वीयन म मह्योग का बड़ा मारी महत्व है। वालक अन्म सेन ने नाम ही महयोग की अयेशा रगरता है। मबंदावम बहु अपने माना-विदा के मह-योग पर तिभर हाता है और उनके परचान मृतिश्व पर। इसी प्रकार मुग्नकारों की बुद्धि तब मृतुयो की घारित मह मन्नकना की मृत्यादि से करना है। इसी का नाम महत्तेय है। महमोद के अमाब म मानववीयन कभी भी नामक प्रकार से अपनी जीवन महत्ते आये नहीं वदा महन्ता। मनुष्य तो क्या, देवता भी एक दूसरे के महयोग के विना अपने कार्व में सफल नहीं हो सकते। सहयोग के अभाव में देवसमार भी निष्क्रिय होता है। हिरणगमेपी देवों को भी उन्द्र की आज्ञा माननी पड़ती है और आनियोगि देवता भी अपने से निम्न कोटि के देवताओं को हुक्स देते हैं, जो उन्हें माननी पड़ता है। कहने के अभिप्राय यहीं है कि प्रत्येक का कार्य दूसरे के महयोग में चलता है। इसीलिये सम्कृत में एक वाक्य में कहा गया है—

जीवो जीवस्य जीवनम्।

अर्थात् एक जीव का जीवन दूसरे जीव पर आश्रित है। किन्तु उम वार का अनेक लोग बड़ा भयकर अर्थ लगाते है। वे कहने है—जीव जीव का जीव है, उससे तात्पर्य है दूसरे जीव का भक्षण करके जीवन को टिकाया जाये।

किन्तु उनकी युक्ति महा अज्ञान और भ्रम से परिपूर्ण है। वे यह नहंं सोचते कि मनुष्य युद्धि और विवेक से त्रिभूषित प्राणी है तथा पणु-पक्षी ए कीट-पत्तग आदि अन्य समस्त जीव-जन्तु युद्धिहीन है। अत्एव उमे युद्धिशी जीवो का अनुकरण न करके अपने निर्मल विवेक और युद्धि का ही अनुमर करना चाहिये। अगर मनुष्य अपने से निर्वल प्रत्येक प्राणी और मनुष्य वर्त्या करने लग जाये तो क्या मृष्टि का क्रम न विगड जायेगा र मनुष्य मनुष्य वत्वकर रहना है या पणु वन कर र स्पाट है कि मनुष्य को मनुष्य वनकर रहना है, न कि पणु वनकर।

जीव, जीव का जीवन है, उसका सही अर्थ यह है कि जीव जीव का सहाय है, सहारा है, उसका नाश नहीं करना है। ससार का कोई भी धर्म उस व का समर्थन नहीं करना कि मानव किसी भी अन्य प्राणी का धान करें अं अपना जीवत रखते के जिथे उसे खा जाये। एक फारसी कवि ने कहा है—

> हजार गते बनायत हजार गते बरम । हजार इताअन शयहा, हजार येदारी॥

हजार सिजदाय हर सिजदा हर हमार नमाम । सञ्चल नेस्त गर खातरे ययाजारो ॥

अर्थात् चाहे मनुष्य अत्यन्त धैर्ययान हो प्रतिदिन हजार राजाने दान करता हो, हजारो राजिया उनामजन में स्पनीत करता हो। हजारो प्रणाम और उनके साथ हजारो नमाज पढ़ना हो, फिर भी उमकी थे गर मुन दियायें व्यर्थ चली जायेंगी अगर वह किसी भी अन्य प्राणी को तिनक भी क्टट देना है।

आप समक्ष गयं होंगे कि किसी भी अन्य प्राणी या तिनक-सा यण्ट देना भी जब गहित है तो फिर उसका यथ करना और उसमें अपने जीवन को टिकाने का प्रयस्न करना नो किसना भयकर पन प्रदान वरने वाला होंगा। इसलियं हमें सास्त्र की वाली और सन महापुरणों के मागदर्शन पर विद्वास करते हुए अपने जीवन की निमंत्र बनाने का प्रयस्न करना चाहिय। हम जो मो पने हैं और करते हैं, यही साय है एसा बदायह करना वितास को निमंत्रण देना है।

इमिनिये मोश के अभिनापी रावित का नर्गप्रमा बदाबह छोड़कर उहा में भी गुण मिलें, बहा में मचाई हामिल हो, उसे पाने का प्रयन्त करना चाहिय नचा औरा में गहमोग नेते हुए अपना महयोग औरों को प्रशान करना चाहिये। गहमाग के अनाव में कहीं भी काम नहीं चलता। बिना किसी के महयोग के यह आसी बीचन साथा को एक करम भी नहीं बड़ा सकता।

अहंकार स्वर्थ है

नोर्द भी स्यक्ति अगर इस वात का गर्व करें कि मुझे किसी मी दूसरें की सहायदा अभेशित नहीं है मैं स्थय की अपनी अधिकपाला को सम्दर्कण से जाना सकता है को इसका मह अहनार स्वयं है । वह अकेला अपना एक भी वार्ष सम्बद्ध कर्य में सही कर सकता । किसी कवि ने अन्योदित अनुकार के द्वारा मनुष्य के अहकार की त्यर्थना नननाने हुए कागज, स्याही, विकास और हाथ का उदाहरण देकर कहा है—

कागज घमछ से आयोगा आलम से मुहस्यत करता हूँ।
मुलतान भी मेरी चाह करे, दिल में अभिमान भी रपता हूँ।
गागज के इस अभिमान को देख स्याही उदल पड़ी—

कहे रोशनाई जोश में आकर नाहक तू पत्र उद्धलता है। जब तक नहीं मेरे अक पड़े तब तक कुछ काम न चलता है।। कागज और स्थाही के उस बाद-विवाद से नियमी की तद्रा दर गर्न उसने अपना महत्व बनाने हुए कहा—

दोनों की बार्ने सुनकर के लेखनी एकदम बोल उठी। मेरा मान सरकार करे दोनों की पोल में खोल उठी।। नेयानों की उस अपनी बडाई को देखकर चाबू कैसे पीछे रह मार् और बोला—

नेपनी से चाकू यो बोला जब तक न चतेगी धार मेरी।
तय तक न तुम्हारी कीमत है, रही बात श्रीष्ठ हरबार मेरी॥
उस प्रशार कागज, स्यारी आदि चारा तो आपस म झगड़ने दे
परशान हो उठा और अपनी समजदारी से उस विवाद की शान करने
उसी करा—

सबकी मुनकर पत्रा बोला मेरे बिन काम न बलने का। यम फक्ष्म एक ही स्पितिन में हॉगज बुद्ध काम न बनने का।। लाग की उस बात को भुनकर गांप समझ गये होंगे कि समार में के री करतु म काव सिंद न पे होता। जनेत बस्तुओं के मेत्र और महर्यों प्रत्या कार्य बढ़ता है। महत्त्व सभी बस्तुओं का होता है। किस्तु कोई के सक्ता कार्य बढ़ता है। महत्त्व सभी बस्तुओं का होता है। किस्तु कोई के

गगात में गापु गार्ची, श्रापत, शाविता जाने भी र प्रियमन र । जारी ही। महात्र शक्ति से क्रिन्नित है। तिसी का मी कार्य एक दसन से बिजा नहीं। ातना । स्पर वाया , अधिका व हो ना गापु-नार्य सापर परण सदि िनमें प्रत्य करते अपनी साधना को किया सिनि में आगे यहा परने रे भैर माभु-माध्यो न हा ता श्रापत-अधिकाये तित्रम परवाणरार्था मार्गपर रवमर होते का सार्वदर्शन प्राप्त कर सबीवे हैं

रे चारा मीर्थ समाव रे पनिस्त जग है जा परस्पर गहवीग न द्वारा समाज का उपने बताते हैं। अगर इनमें से एक भी उपने का अपने कीर सर्व-मिरित्रमात सम्माने त्रमे भी यह स्थय अपूर्ण रह तारमा और समाज की हारिक रा भी द्वाम बरेगा। त्यर शहा में होना की हानि हानी और स्मिलीहर की भाग भगरात्रा ताहते है पह निस्तृत होता तह तायगा। प्राचीन तात में गगार में जैनाद के प्रचार-प्रमात हा मत्य हारत मेर पा कि उस सम्ब के भाग नीर्व भागे सामित्र पर और सह होन र प्राम उनमा प्रचार-प्रमार पर्वे रोते थे, जिल्हा भाष पीरण का प्रगत जिल्लाकी सम्पन्नाओं तीर जर्जों ह रातासर अवस्य ता हो गरा है।

यह जीवन साथा है

जीता एक भाषा है जिस बारम पानी सर्वा बस्ता, है। बिन्तु सुनी वें सद्भाग समान जाने अपर शास है। उस पाने एमें ट्रेट का प्रपन्त गार्म संरक्तानम् वृक्ष बद्धाः भीर यह एवं नगर हत तथ सरह रे संस हत तरे है। विदेश महामाना और महापूर्वा ए हाम अपन म राज्य हारिया का निहास देवे हुए, बिनाना की उत्पार हुए राजाय और सार्रेज्युवेश अवसी अधिता भी भाग समार है। विभाव, भाषर अभावास प्रदान के व्यक्तित के विदेश हैं। The state of the form of the state of the st ी भीत देसरह पूरी बाही यह समझ गुप्त रहता, शहर पश्च मेरू यह ब्राह्म हैं । नारमपु क्षेत्रमा के प्रारं पानेर के लिए उपका 🔍 इ लाईन्द्रण, प्रान्ट्यप्रपूरण अवस्तर हुआ बैर, विरोध, कटुना और वैमनस्य के कारण नाना प्रकार के कर्मा का वृत्ति कर लेता है, जो उसे नीचाई की ओर ले जाने है तथा दूसरा व्यक्ति सर्भी महयोग देता हुआ और उनसे महयोग लेना हुआ अपनी आत्मा को कपाप पार्टि से परे रखता है तथा अपनी निर्मेल भावनाओं के कारण पुष्यमन्त्र रहे के है जो उसकी आत्मा को ऊचा उठाते हैं।

उसलिये वधुओ । हमे मानव के रूप मे सर्वप्रथम मानवता को अपनाता जिसका चरण है मित्रता और सहयोग की भावना रूपना तथा सबसे हिं। मिल-कर चलना। जो व्यक्ति मानवता के उस प्रथम पाठ को सम्यक् रूप पढ और समझ लेता है, वह अपने हदय को सद्गुणो का भड़ार वनांने समर्थ हो जाता है।

गुणाजन सरल न

गुणों को ग्रहण करना आसान कार्य नहीं है, उसके लिये बड़े हैं और परिश्रम की आवश्यकता होती है। किसान जिस प्रकार अहन फरान को प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम भूमि की गुद्धि करना है और उ वीज वो देने पर भी रात-दिन सजग होकर उसकी सुरक्षा बड़ी सावण और परिश्रम से करने के बाद ही अहन को प्राप्त करना है। उसी प्रमुख्य को गुण ग्रहण करने के लिये कठिन सामान करनी पड़ती है। प्रथम हदय की भूमि को कपयादि के कचरे से रहिन बनकर सर्वाण पाद से गुण रूपी परात के उपजाने योग्य बनाना पड़ता है और सद्गुणों अहुरों की अत्यन्त साव गानी से रक्ता करनी पड़ती है। अगर ऐसा न जिये तो एक बार सद्गुणों को अपना लेने पर भी गुस्मित से पुन उत्ते हो तो की समावना रही है। सहा भी है—

रहिमन उजनी प्रकृति को, नहीं नीच का सग । करिया बागत कर गहे, करिया स्नागत अग ॥ द्यागिये मणुष को गुण गहण जरने ने पद्यान भी जन्हें गुर्णाण क निए पूर्ण गायपानी बस्तनी चार्चि । उन जायस्यर है कि उजेंस सी अबस निर्गणियों की समति में बचता रहे। जो ध्यति अपन हुउय में सद्गुला ना मनम परने की अभिनामा रणना है, एन हहाँ भी भाग हा यहाँ में नेते गई भगता काना वाहिये । गुणप्राप्ति क लिए उसे अभी निर्मन और दार का ने :-भाग भी धोड देना नाहिए।

गुणवाही व्यक्ति भी मबसे नहीं विनेषता यही हारी है कि वह दिते की भी होत नहीं ममसना । वह जातम प्रमाय कोएं ह निवास्त पा मानण हु ग अपनी बारमा क समान ही सभी की अहमाओं का सावता है। उन फाल्क वे बारा किया भी स्विति पर नभी अहित नहीं हाल । उसरी प्रति सभी स भित्रक भन्ते की सभा समुद्रिय हो कर राजि समार भीर देश का गीएक दलाई वी शेरी है।

भाग दिशियान नामर एक विद्वान । एता २--'मगठत म १मारा अस्तिरर नारम जन्म हे और विमान से समान पत्त तो पार्ट में पत्ति मारह मे द्वारा परे भरे वर्ग की सरस्ता पूर्वम स्पारत कर विदे बात है ज्यारि गृह नीर भेशनात री भाषता पर ने पर लोग सीट उर्देश्यों की भी शूर्व रही हा पासी ।

महों। मेर प्रार्थ मागार तर मधार गा शा (प अपन महार ध्यन राम मान्यशीयन का सार्वक पाला भारत है तो उन वाली संस्कृती चापहरी " न बतार महास्टि बत्ता पाहिए ताहि उत्पाद हुन्य सरका पूर्वत सद्युणी का स्थ्य ५७ सम् ।

धनमें सर पर होने पर लेका पर महत्वाचा है, एक मान्य स्पन्न क देशी विधीलार्वेदरा व गतार की चलतार ११ आधारताय है जा ए लड़ी सिप्त सम्भ के विकास कि सिंह कि कि अप अर्थ के कि विकास कर भारतान्त्रके एक महत्वार प्राचित्र कर्णा के प्राचन प्रकृत के प्रमान कर मान कर मार श्रास्त कर भारत कर मान कर Jo Ster Ag to a note of han, "to be det tom " a set a for

प प्रीति की रीति क्या है ?

मगठन की आबार शिला प्रेम ह । जब तक ममाज के मदस्या में व दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं होता, तब तक वे सभी मगठित होकि वि उद्देश्य के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते । उमलिये आवश्यक है कि प्रवे व्यक्ति के हृदय में अन्य मभी प्राणियों के प्रति मद्भावना और उदारता सरकृत के एक श्लोक से कहा गया है—

'उदारचरिताना तु वसुर्धव कुटुम्बकम् ।

यानी जिसका चित्त उदार है, उसके निये तो केवन अपना परिवार, सम् या दश ही नहीं अपितु सपूर्ण विश्व ही कुटुम्ब के समान है। समार के प्राणी का वह अपना कुटुम्बी समजता है। जिस व्यक्ति का अन्त करण उदार होगानुभूति से आप्नाधित होगा, उसका जीवन सपूर्ण ससार के तिय आप को नेन्द्र वन जायगा।

'त्रेम बढ़ाओं' यह रहन गात्र से ता किसी के हदय में त्रेम जगाया ता सरता है। उसके तिये अवत हाबहार में पश्चितंत करना पढ़ेगा और कित प्रकार किया ता सरता है, यह हमें तिम्नतिस्तित सरकत हतीन में ब गया है—

> दवाति प्रतिगृह्यति गुट्यमाल्याति गृच्छति । भुगते भोजयते चेत्र गर्दात्रय ग्रीति लक्षणम् ॥

ण्योक में बेमबयन के छह कारण या बेम के छन्। त्यां व व्यक्ति एउट अ आ हम प्रकार ह—

१ वदानि—दशांत यानी हता। उन से प्रेन व ता १ । जार अपने निर्मा भी मृहद-सबन्धी का अपने राज से उपरान देग ता उपका अपने प्रति प्रेम स्वेगा। दन में महत्य या अप सभी मा चर्ता-सार अनुभव है। उता पानी पार्टिम से पिता के प्रत्यादिक का प्रार्थ विवाह में दी। उता पानी पार्टिम से मिलित हो। है नार उत्तरे असे कार कमये हुए ने-पुण पारशा जिस्त ही जाते हैं। चार सम्प्रेम से अपने पार्टिन विवाह पर हो जाते हैं। चार पार्टिन व्यक्ति के दियाह पर हजार प्रयु राज से स्वाह के दियाह पर हजार प्रयु राज का कि ही। अपने पार्टिन व्यक्ति के दियाह पर हजार प्रयु राज का है। जाता मानू ही हाई आवण्यता नहीं है, उन्हें के उपने पार्टिन व्यक्ति के दियाह पर हजार है। विवाह परितृ है उन्हों वाच परितृ है। उन्हों वाच परितृ है। उन्हों वाच परितृ है। उन्हों वाच परितृ है। उन्हों वाच के दियाह परितृ है। उन्हों के दियाह के दियाह के दियाह के दियाह के परितृ है। उन्हों के परितृ वाच के दियाह के दियाह के परितृ है। उन्हों के परितृ वाच के परितृ के परि

साराण यही है कि स्नेहपूर्वक किमी से दिया हुआ लेने पर परम्पर प्रेम हं वृद्धि होती है।

३ गुह्यमारपाति—प्रेम वृद्धि मे तीमरा कारण हे अपने मन की गुद्ध कह देना। जिस व्यक्ति पर विश्वाम हो, उससे मन की न वताने वाली प्रा कहने से सुनने वाले का स्नेह वढता हे और उसे प्रमन्नता होती है कि मुने विश्वा के योग्य माना है। दूमरे, कहते है कि मन की व्यथा कहने मे मन हना हो जाता हे और कभी-कभी सुनने वाले के द्वारा किमी गमस्या का हन मिकल आता है।

किन्तु ऐसी गुद्ध बाते कहने से पहले मुननेवारों को सूब ठीर-प्रज्ञात समझ लेना चाहिये। अगर वह ओछे दिल वाता हुआ तो कहने बारा को मम के मामने उपहासपान या अपमानित बनाकर छोडेगा और ऐसे व्यक्ति में कु कहना सतरे से साली नहीं होगा। एक दोहे में कहा गया ह—

कपटी मित्र न कीजिए पेस-पेस बुध लेत । पहले ठाव चताइके पीछे गोता देत ॥

ऐसे व्यक्ति ऊपर से तो नम्रता, पवित्रता और मित्रता का दाता करते किन्तु उनके अन्तर में कपट का विष भरा होता है। किमी कविने महर्ष कहा है—

मुख पद्मदलाकार वाचा चन्दन-शीतला । ह्दय क्तरीतुल्य धूर्तस्य लक्षण जयम् ॥

नात्य यह कि धूर्न व्यक्ति वे तीन लक्षण होते है। प्रथम भूत का क्ष्मन के पत्ते के समात कोमन होता है, दूसने उसकी वाणी नन्दन के मा कीतित होती ह किन्तु उसका हृदय की के समान होता है।

्रमतिष ऐसे त्यस्तियों से भूतरण भी मन की गुप्त याते नहीं ^{क्ट्रत} लाह्य, जन्मवा तेते के बक्ते देता कर सहना है। ४ पृष्किति—यह अभी प्रताय नीमरे कारण का उन्हा है। क्षेत्री प्रेम बदाने का नीमरा साधन सन की मुख प्रांत रहना और यह कीपा नारण है स्मरे के मा की बात पृथ्वा। मुनी में पर प्रांत राष्टी लगती है, हिन्तु एउटर की दृष्टि ने कम नहीं है।

णिनी दुन्ये और निन्तायन्त व्यक्ति का हम यसने है ता ल्यस्ट महन्य होता है कि उमके दिन पर देद का तानी पहाड़ हो रहत है। किस्तु जब हम गहानुभूति पूक्ति उमने उमके हुन्य का हात्र मुन विने हैं, उने मान्दाना दने हैं और यन मके नी उमने पुन्धनियाला का कोई उपाय कार देते हैं मा पह रमीत अपने अलावी बहा हन्या महसूस करना है और हमार प्रति प्रेम करना है से मुनवात प्रदक्ति रहता है।

हुए स्वतित ऐति होते हे को अपनी ही हात जाते हैं, उत्तर की हुए नहीं सूतों। एस व्यक्ति से सूतत ताला उन पालारों अने उपने पीए एक्या के प्रमापिका है, तिरहुको प्यक्ति प्रयोग बहुता है। उसी प्रमाप के से इसके की भी सुनता है, बहु सभी का पिप्रपान प्रमास है। और सभी क्यार के भूम राज्य है।

अ भूकी---रेग प्रशास का पाला नारण गिराप शास शास गास गाया ।

किया अगर पर मं चंडन र अववारी माला प्रशास गाया है पर कोना न
देशन पेम से जिन्न लीं बाल भाजन गाँव मान ही भाग लीमता है है है

गाना प्रशास की विभाग लीं बाल भाजन गाँव कियी गुणी लें - नगर पाला नाय र
गाया प्रशास की भाग समारी अपनी विभाग न जन्म लगाय प्रशास के
गाया प्रशास है है देव-अर्थ कियो है जिला न जन्म के प्रशास प्रशास के
गाया प्रशास है है देव-अर्थ कियो न जन है कि स्थान अपना प्रशास के
गाया प्रशास की पहुँच स्थान किया न जन है कि स्थान अपना प्रशास के
गाया प्रशास की पहुँच स्थान की प्रशास की प्रशास के
गाया है है ।

कि स्थान स्थान की प्रशास की प्रशास की प्रशास की प्रशास की है ।

कि स्थान की प्रशास की
गाया है है ।

कि स्थान की प्रशास की
गाया है है ।

कि स्थान की स्थान की प्रशास की प्रशास की प्रशास की प्रशास की
गाया है ।

कि स्थान की स्थान की प्रशास की प्रशास की प्रशास की
गाया है ।

कि स्थान की स्थान

९ सुख की खोज

उस विराट् विश्व में हम देपते हैं कि मनुष्य से लेकर पशु-पशी तथा छार से-द्रोटे-कीट-पतग भी सुष्पप्राप्ति की उच्छा रायते हैं तथा उसके लिए अपनी शक्ति के अनुसार दीउधूप करते रहते हैं। सभी को सुष्य प्रिय हैं और हुन अप्रिय, अन सुष्य का प्राप्त करना और दुष्य से बनना नाहते हैं।

फिर भी महान् आइचर्य की बात है कि कोई भी प्राणी अपने आपको मुती अनुभव नहीं करता । सभी अपनी स्थिति से असन्तुष्ट रहते हैं । किसी की पूर्त ना अभाव पीडिन कर रहा है, कोई पनाभाव से दुरी हो रहा है, कोई राज के फन्दे से जरूडा हुआ है, किसी को पारितारिक क्लेश सता रहा है, किसी के प्यापार से घाटा हो रहा है और कोई क्ला कि पास महान नहीं है, किसी को व्यापार से घाटा हो रहा है और कोई क्ला कि विवाह के लिए चिल्तित हो रहा है । इस प्रकार जियर देगों और जिस व्यक्ति को देगों, बही किसी-न-किसी प्रकार के दुरा, शोक, चिन्ता, व्यापुत्ता तथा है।

समार तो ऐसी स्थित है कारण जिलामु त्यक्तिया के अन्त कण में बर जानत की उच्छा प्रतयती होती है कि आसिर उसका मारण वया है? जिस्से प्राची मुच की अभिजासा रसत हम तथा मुख के जिल प्रयत्न करते हम भी ^{सूच} का उपनित करी कर प्राचा ।

मामान्य गुण

हितापरेश के एक ब्लोक में मृत्य के विषय में यात्रया है— अर्थांगमी निरयमरोगिता च, द्रिया च भार्य द्रियणदिनी च। यद्यस्य युत्रोऽपंत्रको च विद्या, यह जीवलीकस्य मुलाजि कात्रम् ॥

कार है—हे राज्य १ किया पत का जान आरापका क्रिय और क्रिय-वादियों रखी, आसाकारों पुर क्या पत की क्राय प्रयास पानी क्रिया—पामागर के रूट सुपार्व ।

रा प्रशा नगार न राज्यात के मृत पता जात है। सिंपु तम देखेरित में शिवार मुखे हैं की जिल्ला की महानुम होता है कि पात में मधी मुख की प्राति को महानुक है रे पात में ने जम जगाय कोता को मिटा मकी है, में उसमें पुताबरणा को लिए क्लाइट बडाये का आत न पता गुलत है और न ही पता की प्रदेशित भी में से अपने महिले हैं। अरह ध्यात र विचार करते की द्वार है कि द्वार ममार में भाग में की मुखे होता है है

दवनीय में दवता भी भूगी उति है। उनके पाम पाम क्षेत्रक हता है सिमात होते हैं, मुख्य दिवार होगी है। विषय विषय में कार को भी राजे मैं ना से मानी भीवा और वे दार दवा की समृद्धि दल दे कर पाम चेन भी जी देखाँ की सिमात है। सिमात की मानी स्थान के हैं।

त्म पुत्रवीपति वरतानी स्व दे तता च की स्वी स्वी स्त्री का नामि पत्री अभिनित्र मान प्रतिम्म स्व कि त्रांत्र का प्रति के विक्री ता प्रणान पर वे भागसम्बद्ध प्रणान स्व प्रति प्रति स्व कि व्यवस्थान के कि स्वाप्त का कि स्वाप्त के कि स्वाप्त के का की राज प्रमुख्य के की स्वक्ष का कि वास्ता के प्रति स्वाप्त के कि स्वाप्त का की स्वाप्त के कि स्वाप्त का की स्वाप्त के कि स्वाप्त का की स्वाप्त की स्वाप्त का की स्वाप्त की स्वाप्त का स्वाप

६२ जानन्दवाणी

को देयों तो वे भी सुसी नहीं दिस्तते हैं। उन्हें भी राजा-नोर आहि का भय वर्ता रहता है। राजा की ऑस जरा टेटी हुई नहीं कि सब अन-माल फीनकर देंग निकाला दे दिया जाता है। नोरों की नजर जम गई तो जन तो गया ही, प्राप्त से भी हाथ बोना पट जाता है।

तो बन्बुओ, जैसा कि ब्लोक में कहा गया है—नित्य धन का लाग होता समार में पहला सुग्य है, यह सही साबित नहीं होता । अपितृ धन सदैव दुग^{दाबी} होता है । क्योंकि—

अर्थानामजने दुख अजितानाञ्च रक्षणे। आये दुख व्यये दुख किमर्यं दुःस साधनम्॥

धन का उपार्जन करने में भी दुस्य है, उपार्जन कर ोने के बाद उमाँ रक्षा करने में दुस्य होता है। धन के आने में दुस्य और नले जाने में भी दुस तब फिर अरे मानव । तु जानबूझ कर क्यों दुस्य-प्राप्ति का साजन करता है

दसरा मुख बताया है आरोग्यता । यानी निरोग रहना भी मनार ते ह मुखों में से एक सुख है ।

उसने जिपय में आप और हम सभी जानते हैं कि सुन्दर स्वास्थ्य पय सुपदायी है और स्वस्थ रहने पर उत्सान अपने आपनो पूर्ण सुनी मानता है यहां भी जाता है—पहला सुर्य निरोगी लाया । किन्तु यह असीर किमी हातत में सदा स्वस्थ नहीं रह समता है। चाहे त्यति सदा ही पौष्टित पर स्वाता रहे, पिर भी न जाने सिस अहार मार्ग से आपर रोग उसे पैर ही है ह और बृद्धावस्था ने आ जाने पर नो वे हहाये नहीं हहते।

अतः भारोग्यता को भी स्थायी मृत मातना भी निरा अज्ञान है। अब हम क्लोक की दसरी पत्ति पर दिवार करने हैं। जो कहती हैं—

'त्रिया च नार्या त्रियवाहिनी च।'

यानी ब्रिय जार ब्रियचारिनी पत्ती का मिलना की मत्त्र पत्र गणन है। पिरत् 7म ता समार में पह बात भी सही होते नहीं देखते हैं। राज्य पहीं हैं पि सभी सम्बन्धियों के समान ही जब पर मनुष्य पत्र नपाला है। पना बन्धा हुगा आदि से पानी को सानुष्ट स्थाप ै तभी तर यह भी लक्षी पनि से सपूर मापण गर्गा है और क्यापी भाग्य ने जिल्ली गर्गे में उन भीति गायता रा नहीं दल पाचा नो बह भी आपें पेर लिति है।

रगर गर गार भी जिला जाने कि गानी को परि में श्रीकि रोगी है तो रह भी ति निसमय सब सुर पहुंचा पत्र ने हैं ने बचल की सब सी सब पर कि मनाय इस अभिर को धारण जिया हता है। अपि पारते ही को रंगी ता बिरोव राजात है और जाना उन्हामी वीतिये जन्म ता गहुर जानी है ।

ता मुत्र राजनो को प्रथम मर्गा स्तुति पार्च का प्रात्त का तिने म भी गरी है। अस्था नोई बर बस परता-

> पर की नार धरत हित जागों रहा स्वा स्व स्वी। जब हो हम नजी यह काया, प्रेंस प्रेंग कर भागी स

परा या अनियाप पने हैं कि साथिक रूप को सुप स्पाप की शिर्देण វិរៈ មាស្រុះ ស្ទាស់ ក្រោះ កាស់សំព្រំប្រ

अगया मान जारावाची जुल का हारा माता है। विकित नम मुल के ले र्षेषु कर अञ्चलक के भारत चम्काति अनुकारणाम्यक्षि करकरामा के ते ५ अला दिलकार र विकास क्षेत्र समूच है कि पहल बकुण न के स्वतिताल । त्या का वार्य अवस्थित अवस्थित र्हें°, प्रेम्ब क्षत्र का सामा का प्रमान के प्रमान की ही हैं। है हमा १ करा के उन्हें प्रमान की व र्मेंद्रे स्पर्न अपने र्रिय के भी लिकियाओं के बेच अवने हैं है। यह बेच रे के me sat still man to the said to him that the said to be the said have Right & .

६४ आनन्द्रवाणी

उसके अवाया मान भी निया जाये कि कोई पुत्र सुपुत्र है, तो भी उना शिश में बया माता-पिता को सुप्त मिलता है ? नहीं, जन्मने के माय ही उना सार-सम्माल करना णुम हो जाता है, माता-पिता स्वय अनेकानेक करट महार उसका लालन-पालन करने हैं। उसके पटचात् युद्ध बटा होने पर उसकी पटा- लिपाई के सर्च आदि की चिन्ता में उतना परिश्रम करना पटता है कि माता पिता को स्वय की ओर ध्यान देने का भी अवकाण नहीं मिलता। उसके पटा ज्ञार जरा बटा होने पर णादी-विवाह की चिन्ता हो जाती है, उसके निवृत होने पर पीत-पीती हो गये तो उनकी मोह-ममता में पड़े रहतर अपनी आत्मा के लिए गुद्ध भी नहीं किया जा मकता।

उस प्रकार पुत्र के जन्म से लेकर ही माना पिना को कभी शानि न^{मीय} नहीं हो पानी और ऐसी स्थिति से पुत्र से सुग्य मिलना है, यह कहना भूत है अनावा और क्या कहा जा सकता है ?

ब्लोक में छठा मुन बताया गया है—अर्थ के उपार्जन में महासक होने वाली विद्या का प्राप्त करना। पर तथा उम विद्या था जिक्षा में उन्मान मन्ते गृग की प्राप्त कर गमना है? नहीं। पहते तो विद्यार्थी वर्षों तक अनेक जिला की पीथियों रहते-रहते ही परणान हा जाना है और पह-निष्य निर्वे के प्रार्मी मित्र गई तो मुबह में जाम तक कार्यरत रहकर अपने स्वास्त्य को गा बैठना है। प्राप्त पन उमें नित्यानये के समकर में अन्य देता है। चाहे बहुमा रूपमें पाना हो या हजार रुपमें, अपनी भिन्न-भिन्न आवस्यवताओं के पूर्व न हों। पा रोग रहत है। जैसे-जैसे लाग बड़ना जाना है, बैसे-ही-बैसे लोग भी स्वास्त्य की बड़ी जारी है।

उस प्रकार पन का उपार्जन करते पानी क्या को हासिन करते भी स्वक्ति कभी सार का अनुभव नहीं कर पाना।

रहा का अभिप्राय गरी है ति समारी भीव परमदायों के निर्मित में गु^{रा}

पाल करने या प्रवहा करते हैं, किन्तु जह नृत्व, गुप्त नहीं, हुपानाम बनकर े जाति । पर-पदार्थजना मुख रेयार निष्ट्री में मीदत है जो बाहर में सी न को मुख्य कर महाने हैं, किन्तु सार इनमें पुरा भी नहीं है। ऐसा जान ने के परतात् राजाना मत्र में प्रत्य सहता है कि पित्र मण्या कुल है रेग बहु भूमें प्राप्त हो सहता है रे

गरवे गुन को प्राप्ति के जवाय

इसका उत्तर मही है कि सूत जातमा दा युग है और युग सर्वेद सुनी में विषयान रहता है। जन साचा सुरा भी अस्तान लग्दा है। मा परायमि सीको न यह प्राप्त नहीं हो राज्या । यह दिल्लो हास गया नहीं पा सकता और गाणी से उसका बर्णय पहीं किया दा सरवा है। ा वेषात में हो के हुए की उपान भी जा करणी है पानी पर केया अहुमव स तता जा गवात है।

भैगामों में उनकी ब्रालिक का कम इस बनाव स्वास है-जवा निश्चित् भीत के दिग्ये जे व माणने । तवा सबद सत्रीम सर्वितर बाहिए॥ जवा जीगे जिस भिला शेलिनि पहिचरणह । मया बच्च गविलाण विद्धि गर्गाट भीवशी ॥ जवा करम गविसाम निद्धि गराह मीरक्षी। तवा योग गण्याची निद्धो हवड गाममो ॥

रागीपु की र जन् केन पा शीप साम्य गरंदन है। सामान कामाग्रीक में दिक्तन and the first alta the challes near state state and and be and been वेद्या श्रह्मा अपूर्ति सरम्य के प्रदेशी जर करीन समूझ करीन प्रीत गाम हीन्यार the after material wat small a teaturate to the transmission of the

thing the mean of the triben to be trulled to phalma the graduations

यबीरदाम ने महा है--

मुझको कहाँ हुँ हूँ चये [†] में भो क्षेत्रे पान थे । नाम सबका, नाम काशी, नाकावे केलात थे । में सो हैं विश्वास थें [†]

मगवान बहने हि—पूर भवत है तु सुने वार्ग दी रहा है। मान वा महरा-भविता में हु, न दिरादम (देवाद नीय) में, न दिशा में, न देशादम (देवाद नीय) में, न देशा में, न देशा में निशार की जीर न गिरतार में, में नहीं, धारर में या पात जीद वीमों में निशार की जीर ने गिरतार में हैं। जीर नेर यिखाद में ही है। जीर नेर यिखाद में ही है। जीर निशार के महान विद्यान हम गता, हा ने नेरी भावता कर गई, हमें में में प्रवाद को जाता है। मेरा निशास मुद्दि या तीर्थ में नहीं, भार पाति हो में है। प्रमुख्या में एक प्रवाद है विशार हो ने दिश्या है। प्रमुख्या में एक प्रवाद है विशार हो न देशा दिशास में है। प्रमुख्या में हमें प्रवाद है। विशार हो न देशा दिशास हो ने स्वाद है।

माह यगामि चेंबुच्डे घोषित्रां हरवे म स । मद भवता यथ गावित सत्र तिस्टामि सस्दर्श

ी में वेजबार पानात हुं, न दापन्तराम पर तो ना व्यक्तिय अहार के हि मुद्देश मनत करते मात्रात मात्रात प्रतिकार प्रतिकार है, के पानी प्रतिकार नात्रात है। कि साम करते प्रतिकार के उन्हों है। कि साम करते मात्रात के उन्हों है ——

दित्र में अनुभार है बार बा गरीप मुकाई कि देख है।

ो कि स्थान की त्याबीर कि स्टब्स कार से की देश पर प्रशाहन कार्या की देश देश की स्टब्स की क्षेत्र की समयान के प्रमाण के की क

ाँदे हेक स्ट्रांच्य हैंने इस्तान मन अहे हैं हैंने आगत व राग्य माद्र स्ट्रांच्य का नार्थ के स्ट्रांच्य आहे. विक्रोंदे स्ट्रांच्य क्ष्म के अहेंने च्या है त्या है है है है कार्य जान्य के स्ट्रांच्य और संस्था पहले हिंद्यों चारत है है

भाव के विना सब द्रव्य है

दान, शील, तप, म्वाध्याय, पूजा, आदि जितने भी धार्मिक कृत्य है, उन सब का फल तभी होता है, जब उनमें माब हो, अर्थात् उनके साथ भावना का योग हो । भावशून्य क्रिया कभी फलप्रदायिनी नही हो सफती। आचार्य सिद्धमेन ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है---

आर्काणतोऽपि महितोऽपि निरोक्षितोऽपि, नून न चेतिस मया विधृतोऽसि भयत्या। जातोऽस्मि तेन जन बाधव ! दु समात्र, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावश्र्या । ध

हे प्रमा[ा] अनेक बार आपके दिव्य बचन सुनकर भी, आपकी पूजा करके भी, और तया, आपके दव दुलंभ दर्णन पाकर भी भतितपूर्वक उनमे मन नहीं लगाया । उसी कारण तो जन्म-जन्म में भटकते हुए दुरा पा रहा हूँ, क्योंकि मावपूर्य क्रिया कभी फलदायी थोडे ही होती है ?

माव रहा तो थोडा-मा सत्कर्म भी बहुत बडा फन देता है और भाव नहीं रहा तो जन्म भर किय गये सत्कम भी व्यय तथा अरपतम फल देने बाल होते है। वहा जाता है---

> नमक विना ज्यो अन्न अलूना, आंत यिना ज्यो जीवन सूना, भाव विना त्या धर्म अपूना।

आरप के जिना ज्या जीवा सना है, नमक बिना संगतिदार भोजन अलना है, उसी प्रकार भाव के जिसा समस्त धर्म क्रियाएँ जपूर्ण है, जसूरी है।

जैतपमं भावप्रपात प्रमं है। यहां प्रत्येत वस्तु ता तिवेचत द्राय और

वारणमन्दिर स्तीय ३ व

मान दो दृष्टियो से किया जाता हे। द्रव्य का अर्थ है--भावनाशून्य प्रवृत्ति। र्जैसे प्राणरहित करीर होता है, उसे द्रव्यजीव कहते है, वैसे ही भावरहित वर्म को, द्रव्यवर्म कहते हैं। माधुपन, श्रावकपन, सामायिक, प्रतिक्रमण—सभी को द्रव्य और भाव की अलग-अलग कसौटिया पर कमा गया है। जिस क्रिया के साथ उपयोग नहीं होता, भाव नहीं होता, वह द्रव्यक्रिया है। आप प्रतिक्रमण ^{कर र}हे हैं, अथवा मामायिक कर रहे ह, वेषभूपा, आसन आदि सब जमा लिए, मुँह से पाठ का उच्चारण भी करने लगे, लेकिन मन, भावना कही अन्यत्र भटक रही है तो ? आपका शरीर स्थानक मे बैठा है और मन दुकान मे ? तो ^{न्या} आपको सामायिक भाव-सामायिक होगी ? नही । आप मुँह से प्रतिक्रमण का पाठ बोल रहे हैं और मन कहीं किसी से राग-द्वेप कर रहा है, कही लेन-देन, खाने-पीने की चिन्ता में लगा है तो वह प्रतिक्रमण भी सिर्फ द्रव्य-प्रतिक्रमण होगा । अनुयोगद्वार सूत्र मे आवश्यक के दो भेद वताये गये है—द्रव्य-आवश्यक और माव-आवज्यक। मावना रहित मिर्फ शब्दो का उच्चारण करना द्रव्य-अवश्यक है और शब्दों के साथ भाव, मन उसी में अनुरक्त हो जाये तब वह भाव-आवय्यक होता है। वताया गया ह--तहभावणाभाविए अन्तत्य कत्यद मण अकरेमाणे ' उच्चारण किये जाने वाले शब्दो की जी मावना है, उस गावना मे मावित होकर जो मन को उमी मे स्थिर करता है, उसी को भाव-आवश्यक होता है।

फल भाषानुसारतः

कभी-कभी आप लोग देखते हैं और सुनते भी है कि क्रिया कुछ और चल रहीं है और फल कुछ दूसरा ही आ रहा है। आप लोगो को आब्चर्य हो सकता है कि यह क्या? वास्तव में देखा जाय तो फल क्रिया के पीछे नहीं, माव के पीछे चलता है। आगम में बताया है धर्म में स्थिर, उपयोगयुक्त मयमी साधु रास्ते चलता है, उसके पैर से किसी जीव का प्राणवय हो जाता है, दीखने में

११ संगति कीजे साधु की

कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही विद्वत्ता, वीरता अथवा अन्य कोई उत्लेखनीय योग्यता लेकर नहीं आता । वह आगे जाकर जो कुछ भी बनता है, केवल सगित से ही बनता है। विद्वत्कुल में जन्म तेने वाला शिशु अगर कुमगित में पड जाये तो चोर, डाकू, जुआरी और शराबी वन जाता है तथा हीन-कुल में जन्म लेने वाला बातक सुसगित पाकर महा विद्वात् और गांधु पुरुष बनकर समार के लोगों का श्रद्धापात्र बनता है। एक श्लोक में कहा गया है—

अमञ्जन सञ्जनसिङ्क सङ्गात् करोति दु साव्यमपीह लोके । पुरवाश्रया शम्भुजटाधिहदा विवीतिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम् ॥

असङ्जन भी सङ्जनों की संगति से उस समार में दुसाध्य काम कर डात[ी] है। पत्रों के सदार चीटो शकर की जटा पर बैठकर चन्द्रमा का चुम्बन ^{लेने} पहुँच जाती है।

करते का जिन्हाब परी है कि सत्समित से न हो। सक्ते वाला काम भी रहत और समय हो तका है। जगर त्यक्ति मदा। श्रेटर पुरुषों की समिति में रहेता जज्ञान, जहकात आदि जोक तुमुँग तो उसके नष्ट होते ही है, उसे मुनि के सब्दे मार्ग की पहचात भी होती है, जिसको पाकर बह अपने मानवतीका का सर्वक का सम्बद्ध है। श्री मर्तृ हरि ने भी सत्सगित का वडा मारी महत्त्व बताते हुए कहा है—

जाड्य घियोहरित सिञ्चित वाचि सत्य, मानोन्नित दिशति पापमपाकरोति । चेतः प्रसादयित दिक्षु तनोति कोति, सत्सगित कथय किन्न करोति पुसाम् ॥

मत्सगित बुद्धि की जडता को नष्ट करती है, वाणी को सत्य से सीचती है, मान बढाती है, पाप मिटाती है, चित्त को प्रसन्नता देती है, ससार में यश फैलाती है। सत्सगित मनुष्य का कौन-सा उपकार नहीं करती है?

प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों ^{7} इतना अधिक महत्त्व सत-समागम को किस लिये दिया गया है ^{7} यही आपको आगे बताया जा रहा है।

सत्सगति से लाभ

मज्जन पुरुषों के समागम से पहला और सर्वोत्तम लाम यह है कि वे शतु और मित्र दोनों से ही समान व्यवहार करते हैं। वे सदा दूसरों का हित ही करते हैं, कभी भी किसी अन्य की चाहे वह उनका कट्टर वैरी ही क्यों न हो, हानि नहीं करते, उसके अहित की भावना ह्दय में भी नहीं लाते। इससे स्पष्ट है कि किन्हीं कारणों में, अगर वे किसी का हित न कर पाये तो भी उनके द्वारा अहित होने का भय नहीं रहता है।

सज्जनों की समित से दूसरा लाम बौद्धिक विकास के रूप में होता है। सतों का अनुभव-ज्ञान वटा भारी होता है, अत उनके मार्ग-दर्णन से विगडता हुआ कार्य भी वन जाता है। सच्चे मत भने ही जवान में शिक्षा न दें पर उनके आचरण से भी मनुष्य को मूक शिक्षा मिलती रहती है तथा जीवन मत्पथ पर वब्ता है। केवल कितावी ज्ञान ही मनुष्य को ऊचा नहीं उठा मकता, जब तक कि उमका आचरण मी ज्ञानमय न हो जाये तथा उसके लिए सत-समागम

आवश्यक है। बहुत-मी बाते ऐसी होती है, जिनका असर जवान ने कहने पर नहीं अपितु बुद्धिमत्ता से क्रियात्मक रूप द्वारा समझाने से होता है।

तीसरा लाभ सत्मगित से यह होता है कि मनुष्य के मन के अनेक रोग मिट जाते हैं। मन के रोग क्या होते हैं? इस विषय में जानने की आप को उत्मुकता होगी। यद्यपि वे आपसे छिपे नहीं हैं। आज सभी प्राणी इन रोगों में पीडित हैं पर उन्हें वे रोग नहीं मानते, तो मन वे रोग है—क्योब, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष, विषय-विकार, असहिष्णुता एव उच्छूरालता आदि। यहीं मब सत-समागम या उनके सहवास में निर्मूल होते हैं। उमीलिए उन्हें मगलमय तीर्थ कहा जाता है। सत नुलसीदास जी ने भी कहा है-—

मुद मंगलमय सन्त समाजू। जिम जग जगम तीरय राजू।।

मज्जनों की संगति का चौथा लाम यह है कि उससे गुणरहित व्यक्ति भी गुणवान वन जाता है। इस विषय में हितोपदेश में एक श्लोक दिया गया है—

काच काञ्चनस सर्गाद्धते मारकती द्युतिम् । तया सरसनिधानेन मूर्गो याति प्रवीणताम् ॥

सुवर्ण ने सम्बन्न से काच भी सुन्दर रत्न की शोमा को प्राप्त करता है है, उसी प्रकार सूर्व भी सज्जन के ससर्ग से चुउर हो जाता है।

मनुष्य नितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ने और अपनी तर्कशित वहाँ, उसमें उसकी प्राप्तिक शिक्त नहीं बहु पानी। आज के युग में शिक्षित व्यक्ति ही अक्कित के मिल्रा के प्राप्ति के प्राप्त

देव, गुरु एव वर्म मे आस्था उत्पन्न हो जाती है और वे पूर्ण श्रद्धामहित जो भी किया करते है, उसका उत्तम फल प्राप्त कर लेते है। इसीलिए पुज्यपाद प० मृनि श्री अमीऋपि जी महाराज ने कहा है-

> उत्तम सग उमद्ध घरी, सजिये सुप्रसङ्घ अनग निवारे। ज्ञान वधे रू सधे जिन आन. अज्ञान कुमति को मुल उखारे। शील सतीय क्षमा चित धीरज पातक से नित रायत न्यारे। डारत इ ल भावोभव के रिल, अमृत सङ्गत उत्तम धारे।

कवि ने मनुष्य को उद्योजन दिया है कि सदा उत्साह और उमग के माय उत्तम पुरुषों की मगति करो और उनकी मगति मे हृदय के मावो को निर्मल वनाते हए विषय-विकारो का त्याग करो।

सत्सगित से तुम्हारा जान बढेगा तथा भगवान के बचनों का पालन हो मकेगा। इस सबसे बढकर तो यह होगा कि तुम्हारे हृदय मे घर किये हुए जज्ञान का लोप होगा एव क्वृद्धि जडमूल से नष्ट हो जायेगी।

तुम्हारे हृदय मे शील, मतोप, क्षमा, धैर्य आदि अनेक सद्गुणो का उदय होगा जो कि तुम्हारी आत्मा को पापो से दूर रखेगा तथा भव-मव के दुखी से ष्ट्रदेकारा दिलायेगा । इसलिये हे प्राणी । तम उत्तम पूरुपो की मगति करो ।

चम्नूत सत जनो की मगति में हृदय में रहे हुए अवगुणो का नाण होता है तथा मद्गुणो का आविर्भाव हो जाता है।

अब मत्मगति का पाचवा ताम क्या है ? हमें यह देखना है। यह लाभ है मन में असीम शाति की स्थापना होना । जो व्यक्ति सज्जनों की मगति करता आवश्यक है। बहुत-मी बातें ऐसी होती है, जिनका असर जबान मे कहने प नहीं अपितु बुद्धिमत्ता मे क्रियात्मक रूप द्वारा ममझाने मे होता है।

तीमरा लाभ मत्मगित से यह होता है कि मनुष्य के मन के अने के रोग मिट जाते हैं। मन के रोग क्या होते हैं? इम विषय में जानने की आप को उत्मुक्तता होगी। यद्यपि वे आपसे छिपे नहीं हैं। आज मभी प्राणी इन रोगों में पीडित है पर उन्हें वे रोग नहीं मानते, तो मन ने रोग हैं—फों, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष, विषय-विकार, असिह्ण्णुता एव उच्छ्यन्तता आदि। यहीं मव मत-ममागम या उनके सहवास में निर्मूल होते हैं। उमीलिए उन्हें मगलमय तीर्थ कहा जाता है। सत तुलमीदाम जी ने भी कहा है:—

मुद मंगलमय सन्त समाजू। जिम जग जगम तीरथ राजू।

मज्जनों की संगति का चौथा लाम यह है कि उसमें गुणरहित व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है। उस विषय में हितोपदेश में एक श्लोफ दिया गया है—

काचः काञ्चनम सर्गाद्धते मारकती द्युतिम् । तथा सरसनिधानेन मूर्तो याति प्रवीणताम् ॥

मुत्रर्ण रे सम्बन्त्र से काल भी मुन्दर रत्न की शोभा को प्राप्त करता है है, उसी प्रकार मूर्ण भी सज्जन के समर्ग से चतुर हो जाता है।

मनुष्य क्तिनी मी शिक्षा प्राप्त कर ले और अपनी तर्कशक्ति बटारे।
उससे उसकी अतिमक्त शक्ति नहीं बढ़ पानी । आज के ग्रुग में शिक्षित व्यक्ति
ही अधिकतर नास्तिक पाये जाते हैं। नास्तिकों में न तो ईष्ट्रयर के प्रति अस्मा
होती है और न ही उनका धर्म, बर्म, लाक, परनोक तथा पुष्य और पाप में
विश्वास होता है। परिणाम यह होता है कि वे पापों से नहीं उस्ते नथा किन्
रात अपनी आत्मा को अवनति की ओर ने जाते हैं। इसके विपरीन को
त्विक्त अगिथित होते हैं, क्रिक्तु मत-समागम यस्ते हैं, वे हृदय और विनाय
स मराज बत ताने हैं। इसका कारण यही होता है कि सरमगति में उनकी

देव, गुर एव घर्म मे आस्था उत्पन्न हो जाती है और वे पूर्ण श्रद्धामहित जो भी किया करते हैं, उसका उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। उसीलिए पुज्यपाद प॰ मृति श्री अमी ऋषि जी महाराज ने कहा है-

> उत्तम सग उमद्ध धरी, सजिये सुप्रसञ्च अनग निवारे। ज्ञान वधे र मधे जिन आन, अज्ञान कुमति की मुल उखारे। शील संतीय क्षमा चित धीरज पातक से नित राखत न्यारे। डारत इ. स भावीभव के रिख, अमृत मङ्गत उत्तम धारे।

कवि ने मनुष्य को उद्वोधन दिया है कि सदा उत्माह और उमग के माथ उत्तम पुरुषों की मगति करो और उनकी सगति में हृदय के भावों को निर्मल वनाते हए विषय-विकारों का त्याग करो।

सत्मगति मे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तथा गगवान के वचनों का पालन हो मकेगा। इस सबसे बढकर तो यह होगा कि तुम्हारे हृदय मे घर किये हए अज्ञान का लीप होगा एव कुवृद्धि जडमूल से नष्ट हो जायेगी।

तुम्हारे हृदय मे शील, मतोप, क्षमा, धैर्य आदि अनेक सद्गुणो का उदय होगा जो कि तुम्हारी आत्मा को पापो से दूर रखेगा तथा मव-मव के दृखों से छुटकारा दिलायेगा । इसलिये हे प्राणी । तुम उत्तम पूरुपो की सगति करो ।

वस्तृत मत जना की मगति मे हृदय में रहे हुए अवगुणों का नाण होता है तया मद्गुणो का आविभीव हो जाता है।

अब मत्मगति का पाचवा ताम क्या है ? हमें यह देखना है। यह लाभ है मन में अमीम शाति की स्थापना होना । जो व्यक्ति सज्जनों की मगति करता है, उसमें मन में अपार णाति सदा बनी रहती है, क्यों कि सरजनों की मंगित करने वाले व्यक्ति की कोई निन्दा नहीं करता और उसे किसी प्रकार की लड़न या शर्म का अनुभव नहीं होता। सत जनों की सगित करने वाला व्यक्ति अग दुरा हो तब भी लोग उसे मला कहते हैं तथा चुरे व्यक्ति की सगित करने वाते अच्छे व्यक्ति को भी दुनिया चुरा हो मानने लगती है। कहा भी है-

सत सगत के वास सो अवगुन हू छिपि जात। अहीरधाम मदिरा पिवै दूध जानिये तात॥ असत सग के वास सो गुन अवगुन है जात। दूध पिवै कलवार घर मदिरा सर्वोह युसात॥

कहने का अमिप्राय यही है कि दुनिया किमी भी व्यक्ति के मायियों को देगकर ही उम व्यक्ति के चरित्र का अन्दाज लगाती है। उसतिये प्रत्येक व्यक्ति को मदा भले और मज्जन व्यक्तियों के सह्वास में ही रहना चाहिए।

दम प्रकार सत्मगित से व्यक्ति को अनेक लाभ होते हैं। सबसे बड़ा नाम नो यही है कि मज्जनों की सगित करने से वह दुर्जनों के सग से बल जाता है। सले ही व्यक्ति मतजनों का उपदेश न मुने किन्तु समीप रहकर उनकी दिननर्या का अवलोक्त करने हुए भी भीरे-भीरे उनके मद्गुणों का अनुकरण करने तगता है और यही हाल दुर्जनों की सगित में होता है। न साहने पर भी शर्न-पार्त वह दुर्गुणों की ओर उन्मृप हुए बिना नहीं रह पाना । उनके सहवास में ताम रचमात्र भी नहीं होता, तबत हानिया ही पत्ने पत्नी है। दुर्जन व्यक्ति मन्या में अनेक होकर भी क्योंक व्यक्ति सामा मही कर सबते। क्योंकि वे स्वय ही आत्मा को उन्नित की और अग्रसर करने का मार्ग नहीं रहेंगा पत्नी व नमी करने जाना है—

सौ अधे मिलकर मी देख नहीं पाते। किन्तु इमके विपरीत सत-पुरुष मले ही अकेला हो, वह स्वय अपने लिए उत्तम मार्ग गोज लेता है तथा अन्य असम्य व्यक्तियों को मी मार्ग मुझाता है। चन्दन के समान वह अत्यल्प मात्रा में होकर मी मनुष्य के मन को आह्नाद से भर देता है, जबिक गाडी मर लकडी भी उस कार्य को सपन्न नहीं कर सकती। किसी ने यही कहा है—

'चन्दन की चुटकी भली, गाडी भला न काठ।'

उमलिए बन्धुओ, भले ही मगित थोडे समय के लिए की जाय किन्तु सगित मत्पुरुषों की ही करनी चाहिए, उसमें हमें जो लाम होगा वह हमारे जीवन की उत्रति के पथ पर कई कदम आगे वढा मकेगा ।

ध्यान में रागने की वात है कि मनुष्य कितावी ज्ञान कितना भी हासिल कर ने, बड़े-बड़े ग्रन्थों को कठम्थ करके विद्वानों की श्रेणी में अपने आपको समज्ञने लग जाये, फिर भी वह ज्ञानी नहीं कहला सकता, क्यों कि उसका ज्ञान तर्क-वितर्क तथा वाद-विवाद करके लोगों को श्रमावित करने तथा भौतिक उपलिट्ययों को प्राप्त करने के काम ही आता है। वह ज्ञान उसकी आत्मा को कर्ममुवत करने में सहायक नहीं बनता। मच्चा ज्ञान वहीं हैं जो आत्मा को गुद्धि की ओर बढाता है तथा शर्न -शर्न उसे मवश्रमण में छुटकारा दिलाता है और एमा ज्ञान जिसे हम मम्यक् ज्ञान कहते हैं, मतजनों के सपर्क से ही हासिल हो मकता है।

वजुओ । इसीलिये कहा गया है कि सत्सगित करने से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा सन्मागं प्राप्त होता है । सतजनो की मगित करने से सदा लाम ही होता है । हानि की समावना नही रहती । मले ही व्यक्ति ऐसी आत्माओ की मगित अधिक न कर सके, फिर भी उसे जहा तक बने प्रयत्न करना चाहिए । कभी-कभी तो क्षण मर का मत्मग भी जीवन को ऐसा मोड दे देता है कि जीवन मर की कमाई व्यक्ति को इस अल्पकान में ही हो जाती है । इसलिए आपको

५२ आनन्दवाणी

मदायह ध्यान रखना चाहिए कि अल्पकाल के लिए ही मही पर सत-गमागम अवज्य करे। कौन जानता है कि किम क्षण मन की गति करवट बदले और गुरु का एक शब्द भी आपके जीवन को मार्थक बना दे।

वस्तुत' सतजीवन अत्यन्त दुग्कर, किन्तु महामहिम भी होता है। इमिलिए व्यक्ति को उनके जीवन मे ज्ञान पाने के लिए उनकी सगित करना चाहिए तथा उनके सदृपदेश एव आचरण से अपने आत्म-कल्याण का मार्ग पाना चाहिए। सत्मगित से ही ज्ञानप्राप्ति सभव है और ज्ञानप्राप्ति से कर्मनाश करते हुए मृक्ति। अन जिसे मृक्ति की अभिलापा है, उसे मत्सगित का महत्व समाप्तिर उसके द्वारा अपनी ज्ञानवृद्धि करना चाहिए।

<u>پ</u>ږ

[क्रमोटरी के गुग-जानार्जन, स्नात्याय-कायोत्सर्ग त्रादि में त्रल्यभोजन जनायक । कम खाए सो सुख पाए श्रादि विषयों का रापदीकरण]

१२ कम खाए, सुख पाए

ज्ञान आत्मा का निजी गुण है तथा यही आत्मा को ममार से मुक्त करने की शक्ति रत्यता है। इमकी महत्ता के विषय में जो बुछ भी कहा जाये, कम है। फिर भी विद्वान अपने शब्दों में उसके महत्त्व को बतलाने का प्रयत्न करते हैं। एक ब्लोक में कहा गया है—

तमो घुनीते कुरुते प्रकाश, शम विधन्ते विनिहन्ति कोपम् । तनोति घमं विधुनोति पाप, ज्ञान न कि कि कुरुते नराणाम् ॥

वताया गया है कि एक मात्र ज्ञान ही अज्ञानरूपी अन्वकार का नाश करके आत्मा में अपना पवित्र प्रकाण फैलाता है तथा उसके समस्त निजी गुणो को आलोकित करता है।

ज्ञान ही आत्मिक गुणों को नष्ट करने वाले क्रोच को मिटाकर उसके स्थान पर सममाव को प्रतिष्ठित करता है, तथा पापों को दूर कर आत्मा में धर्म की स्थापना करता है। अन्त में सक्षेप में यही कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य के लिये क्या-क्या नहीं करता? अर्थात् मंगी कुछ कन्ता है जो आत्मा के लिये कल्याणकारी है।

ज्ञानी और अज्ञानी में अन्तर

उस ससार मे जानी और अजानी, दोनो प्रकार के प्राणी पाये _{जाते हैं}। ज्ञानी पुग्प वे होते हैं जो अपने विवेक और विणुद्ध विचारों के द्वारा अपनी उन्द्रियो पर पूर्ण नियन्त्रण रखते है तथा ज्ञान के आलोक मे आत्म-मु^{क्ति के} मार्ग को योज निकालते है, किन्तु अज्ञानी व्यक्ति उसके विपरीत होते है। विषय-भोगो को उपादेय मानते हैं, और उन्हें भोग न पाने पर भी भोगने ^{की} उत्कट लालगा रमने के कारण निरतर कर्मबधन करते. रहते हैं तथा अत मे अकाम मरण को प्राप्त होकर पुन जन्म-मरण करते रहते हैं । इमीलिये ^{जानी} और अज्ञानी में अन्तर बताते हुए कहा गया है-

> ज अन्नाणी कम्म खवेद बहुयाद वास कोडोहि। तं नाणी तिहि गुत्ती रावेइ उस्सास मित्तेण ॥

अर्थात् जिन कर्मी को क्षय करने मे अज्ञानी करोडो वर्ष व्यतीत करता है. उन्हीं कर्मों को ज्ञानी एक व्यासमात्र के काल में ही नष्ट कर उालता है।

यन्युओ [।] ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में फितना अंतर है ^२ ज्ञान की माहास्म्य कितना जपदंस्त है ? इसीतिये तो धर्मग्रन्थ तथा धर्मारमा पुरव सम्यक्षान की प्राप्ति पर बल देते हैं । कहते है—अपने मन और मस्तिरक की समस्य शक्ति लगाकर भी ज्ञान हासिल करो । ज्ञान हासिल करने वे लि^{मे वे} अनेर उपाय भी बनाने है। उनमें में ज्ञानप्राप्ति का एक उपाय है—कनीदरी करना । उनोदरी को हमारे यहाँ तप भी माना गया है जो मन और ^{रमना} इन्द्रिय पर तियन्त्रण करके मावनाओं और विचारों को आमिता तथा लातमा में रहित बााता हजा जात्मा को गुद्ध करता है ।

उत्तीदरी का सर्व

उत्तरित रा वर्ष तै—तम साता। आप मोर्चेग कि थोटा-मा वम साना भी तथा तक्षया तहतायेगी ⁹दो सौर (सबत) मोजन में सम^{्सा तिसे तो} केर सार किया जायेगा ?

परन्तु वधुओ, हमे इस विषय को तिनक गहराई से मोचना, ममझना है।
यह मही है कि पुराक में दो-चार कौर कम खाने से कोई अन्तर नहीं पडता
किन्तु अन्तर पडता है नाने के पीछे रही हुई लालमा कम होने से। आप जानते
ही होंगे कि कर्मी का वधन कार्य करने की अपेक्षा उसके पीछे रही हुई भावना
से अजिक होता है। आसिक्त और लालसा का कम होना ही वास्तव में
आतिरक तप है।

जैनागमों में तपस्चर्या का वडा भारी महत्व बताया और विशद वर्णन किया गया है तथा आत्म-णुद्धि के साधनों में तप का स्थान सर्वोपिर माना गया है। तपस्चरण साधना का प्रमुख पथ है। यह आन्तरिक (आभ्यन्तर) और वाह्य दो भेदों में विभाजित है। प्रत्येक गायक तभी अपनी आत्मा को णुद्ध बना मकता है, जबिक उसका जीवन तपोमय बने।

तप का प्रभाव

तपन्या के द्वारा आत्मा का समस्त कलुप उसीप्रकार धुल जाता है, जिस
प्रकार आप साबुन के द्वारा अपने वस्त्रों को घो डालते हैं। दूसरे शब्दों में जिम
प्रकार अभिन में तप कर स्वर्ण निष्कलुप हो जाता है, उसी प्रकार तपस्या की
आग में आत्मा का समग्र मैल भी मस्म हो जाता है तथा आत्मा अपनी सहज
ज्योति को प्राप्त कर नेती है। तपस्या से मनुष्य अपनी उच्च-में-उच्च अभिलापा
को पूर्ण कर सकता है। तप का प्रभाव अवाच्य और अप्रतिहत होता है। वह
अपने मार्ग में आने वाली प्रवल-से-प्रवल वाधाओं को भी अल्पकाल में ही नष्ट
कर देता है तथा देव एव दानवों को अपने समक्ष झुका देता है।

आहार का प्रयोजन

सभी जानते हैं कि मोजन का प्रयोजन शरीर के निर्वाह के लिये आवश्यक है। समार के प्रत्येक प्राणी का शरीर नैसर्गिक रूप से ही इस प्रकार का बना हुआ है कि आहार के अभाव में वह अधिक काल तक नहीं टिक सकता।

८६ आनन्दवाणी

इसलिये गरीर के प्रति रहे हुए ममत्व का परित्याग कर देने पर भी वडे-बडे महिंपियों को, मुनियों को तथा योगी और तपस्वियों को भी गरीरयात्रा का निर्वाह करने के लिये आहार लेना जरूरी होता है। किन्तु आज मानव यह भूल गया है कि इस शरीर का प्रयोजन केवल आत्म-साधना में सहायक होता ही है। चूँ कि शरीर के अभाव में कोई भी धर्मिक्रिया, साधना या कर्मवयनों को काटने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता है। अतएव इसे टिके रहने मात्र के लिये ही पुराक देनी पड़ती है। शरीर साध्य नहीं है, यह अन्य किमी एक उत्तमीत्तम लक्ष्य की प्राप्ति का साधनमात्र है।

सेद की बात है कि आज का व्यक्ति इस बात को नहीं समजता। वह तो इस गरीर को अधिक-से-अधिक सुप्प पहुँचाना अपना लक्ष्य मानता है और मोजन को उसका सर्वोपिर उत्तम साधन। परिणाम यह हुआ कि इस प्रयत्न में वह भक्ष्यामध्य का विचार नहीं करता तथा माम एव मदिरा आदि निरुट्ट पदार्थों का सेवन भी निम्मकोच करता चला जाता है। जिह्वालोलुपता के वशीभूत होकर वह अधिक-से-अधिक साकर अपने धरीर को पुष्ट करना नाहता है तथा ऊनोदरी किम नीज का नाम है, उसे जानने का भी प्रयत्न नहीं करता।

उमका परिणाम क्या होता है ? यही कि अधिक ढूंस-ढूंम कर गाने से शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती, प्रमाद छाया रहता है और उसके कारण अध्यातमाधना गूनर वा फून बनी रहती है। माम-मिदरा आदि का मेवन करने में तथा अधिक गाने से बुद्धि वा छाग तो होता ही है, चिन की समस्त बृत्तिया भी दूषित ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य चारे कि यह जानार्जन करे, तो क्या यह समय है ? कशिव नहीं। जान की सामना ऐसी सरन उस्तु नहीं है, जिसे उच्छा करते ही साथ निया तथी। उसने तिये बटा परिश्रम, बटी सायधानी और भारी होगा की आवश्यक्ता रहती है। आहार के मुख माग का त्याम करना अधीर जारों होगा करता भी उसी का एक अग है। नगर सनुष्य भोजन ने प्रति अपनी

गृद्धना नथा गहरी अभिक्षि को कम करे तो वह ज्ञान हासिल करने में कुछ कदम आगे वढ सकता है। त्रयोकि अधिक ग्वाने से निद्रा अधिक आनी है तथा निद्रा की अधिकता के कारण बहुत-मा अमृत्य ममय व्यर्थ चला जाता है।

जागय यही है कि मनुष्य अगर केवल शरीर टिकाने का उद्देश्य रखते हुए कम खाये या शुद्ध और निरामक्त भाउनाओं के साथ ऊनोदरी तप करे तो अप्रत्यक्ष में तप के उत्तम प्रभाव में तथा प्रत्यक्ष में अधिक खाने से प्रमाद और निद्रा की जो वृद्धि होनी है, उमकी कभी से अपनी वृद्धि को निर्मल, चित्त को प्रमन्न तथा शरीर को स्फूर्तिमय राय सकेगा तथा ज्ञानाम्यास में प्रगति कर मकेगा। खाद्य वस्तुओं की ओर में उसकी रुचि हट जायेगी तथा ज्ञानार्जन की ओर अभिरुचि बढेगी।

सुख-प्राप्ति के तीन नुस्खे

हकीम लुकमान से किसी ने पूछा—'हकीम जी । हमे आप ऐसे गुण बताइये कि जिनकी महायता से हम मदा सुसी रहे। क्या आपकी हकीमी मे ऐसे नुस्बे हैं ?

लुक्रमान ने चट मे उत्तर दिया—'है वयो नहीं, अभी बताये देता हूँ। देखों ¹ अगर तुम्हे सदा सुसी रहना है तो केवल तीन बातो का पालन करों— पहली—कम साओ, दूसरी—गम साआ, तीसरी—नम जाओ।

हकीम लुकमान की तीनो बाते वडी महत्त्वपूर्ण है। पहली बात उन्होंने कही—कम खाओ। ऐमा क्यों? इमिलिये कि मनुष्य अगर कम खायेगा तो वह अनेक बीमारियों से बचा रहेगा। अधिक खाने से अजीर्ण होता है और अजीर्ण से कई बीमारियों शरीर में उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत अगर खुराक से कम खाया जाये तो कई बीमारियों विना इलाज किये मी कट जाती है।

जाज के युग में तो कदम-कदम पर जस्पताल और हजारो डाक्टर है किन्तु प्राचीन काल में जबिक टाक्टर नहीं के बराबर ही थे, वैद्य ही लोगों की बीमा-रियों का इलाज करते थे और उनका सर्वोत्तम नुस्ता होता था बीमार को लघन करवाना । लघन करवाने का अर्थ हे—आवश्यकतानुसार मरीज को कर्ड कर्ह दिन तक खाने को नहीं देना । परिणाम भी इसका कम चमत्कारिक नहीं होता था । लघन के फलस्वरूप असाध्य वीमारिया भी नष्ट हो जाया करती थीं तथा जिस प्रकार अग्नि मे तपाने पर मैल जल जाने से सोना शुद्ध हो जाता है, उमी प्रकार उपवास की अग्नि मे रोग मस्म हो जाता था तथा शरीर कुन्दन के ममान दमकने लग जाता था । लघन के पश्चात ब्यक्ति अपने आपको पूर्ण म्यस्य और रोग-रहित पाता था ।

लुकमान की दूमरी वात थी—गम पाओ । आज अगर आपको कोई वें शब्द ऊ चे वोल दे तो आप उछल पहते हैं। चाहे आप उस समय स्थानक में मतों के समक्ष ही क्यों न एडं हो। विना सत या गुरु का लिहाज किये ही उर्न समय ईट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो जाते हैं। किन्तु परिणाम क्यों होता है? यही कि तू-तू-में-में से लेकर गाली-गलीज की नौवत आ जाती है। पर अगर कहने वाले व्यक्ति की वातों को मुनकर भी आप उनका कोई उन्तर न दें तो? तो वात बढेगी नहीं और लडाई-झगडे की नौवत ही नहीं आवेगी। उलटे कहने वाले की कटु बाते या गालिया उसके पास ही रह जायेगी। कैंगी कि मीची-सादी मापा में कहा गया है—

वीघा गालो एक है, पलट्या होय अनेक । जो गालो देवे नहीं, तो रहे एक की एक ।।

हकीम लुकमान की तीमरी हिदायत थी—नम जाओ। नमना अय नम्रता रचना भी जीवन को मुखी बनाने का मर्वोत्तम नुम्पा है। जो ^{द्यिन} नम्र होता है, वह जपनी क्मिमी कामना को पूरी करने में अस^{फ्य है} होता। नम्रना में अदिनीय शक्ति होती है।

उस्तुत अनिमार मनुष्य को नीचे गिराता है किन्तु नम्रता उमें हैं वार्ट हैं

ओर ले जाती है। महात्मा आगस्टाइन से एक बार किसी ने यह पूछ लिया— 'वर्म का सर्वप्रथम लक्षण क्या है ? उन्होंने उत्तर दिया—

'धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा और किंबहुना सभी लक्षण केंवल विनय मे निहित है।'

अधिक क्या कहा जाये, नम्रता समस्त सद्गुणों की णिरोमणि है। नम्रता से ही सब प्रकार का ज्ञान और मर्ब कलाये सीखी जा सकती है, क्योंकि नम्र छात्र अपने क्रोत्री-से-क्रोधी गुर को भी प्रसन्न कर लेता है, जबिक अविनयी णिप्य णातस्वभावी गुरु को भी क्रोधी बना देता है। स्पष्ट है कि ज्ञान हासिल करने वाले णिष्य को अत्यन्त नम्र स्वभाव का होना चाहिये।

ववुओ । में आपको बता यह रहा था कि प्रत्येक आत्म-हितैपी व्यक्ति को मम्पक्ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये और इसके लिये उसे ज्ञानप्राप्त के समस्त उपायों को भली-माति समझकर उन्हें कार्यरूप में परिणत करना चाहिये। जैसा कि मैंने अभी बताया है, ऊनोदरी भी ज्ञान-प्राप्ति का एक उपाय है।

भूष से कम खाने से प्रथम तो खाद्य पदार्थों पर से आसिनत कम होती है, दूसरे निद्रा एव प्रमाद में भी कभी हो जाती है और तभी व्यक्ति स्वस्थ मन एव स्वस्य अरीर से ज्ञानाभ्यास कर मकता है। कम खाना अर्थात् ऊनोदरी करना जिस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से तप है, उमी प्रकार ज्ञानार्जन में सहायक भी है। हमें दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानकर उसे अपनाना चाहिये।

उसने एक फकीर का वेश धारण किया और अपने आपको अत्यन्त रुग्ण दिमाने हुए जियर से नावेर घोडे पर चढकर जाया करता था, उस रास्ते पर वैठ गया । कुछ समय वाद नावेर जब घोडे पर मवार होकर उघर से गुजरने तगा तो दाहर ने अपनी अगनतता का प्रदर्शन करते हुए उसमे प्रार्थना की कि वह घोडे पर चढाकर उसे अगले गाँव तक ले चले। नावेर वडा दयालु था, उमे फकीर वेणघारी दाहर पर दया आ गई और उसे घोडे पर वैठाकर स्वय पैदल चलने लगा।

किन्तु दाहर ने घोडे पर बैठते ही चायुक फटकारते हुए नावेर से कहा-'तुमने सीधी तरह घोडा नहीं दिया, अत[्]मने उसे अपनी चतुराई मे ले निया है [।]

नावेर ने यह दत्या तो पुकार कर दाहर से कहा- 'माई। तुमने असत्य-भाषण करके मेरा घोडा तो ले लिया तो कोई बात नहीं, किन्तु गुदा के लिए अपने अमत्य की ऐसी सफलता का जिक्र किसी से मत करना, अन्यया और नोग मी उसी प्रकार झूठ बोलकर अन्य निर्दान या मोते-माने लोगो को ठ^{गना} प्रारम्भ कर देंगे और उम पृथ्वी पर पाप का बोश बढने लग जायेगा।"

नावेर की यह बात सुनकर दाहर के हृदय में एकदम और अप्रत्याणि परिवर्तन आ गया । उसने उसी वान लौटकर घोडा नावेर को लौटा दिया तथा यदा के तिए जमत्य का त्याग करके उसमें मैत्री बर ती।

यत या गुद्ध तृदय बांग तथा सत्य बोलने वाले की आन्तरिक गमित जी प्रमान । मत्य का जिम प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाय पहना है, उसी प्रकार अप्रत्यक्ष प्रमाय भी पटे बिना नहीं रहता, बयोगि भावना में बरी भारी णीत दि^{ती} रहती है। सत्यवादी की जनकरातमा इसीतिए अत्यन प्रभावणाची वन जाती है और पर धीरत के हदय को परियक्ति करने की क्षमता भी पा नेती है। ना^{हर} तर हेदर तिरातात. गोर सहय के तित्र से दीव्य था, इसीतिए दाहर के हिंद्^{य के} ारे थारे में शब्दा ने ही परिवर्तन ता दिया।

संकट में भी सत्य की न त्यागी

िनमी भी प्रकार की हानि या प्राणनाथ के भय से भी हमे सचाई का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर ही हमारी आत्मा शिक्तमान बनेगी तथा हृदय का अज्ञानायकार दूर होकर सम्यक् ज्ञान की पिवत्र ज्योति जल उठेगी। समार के सभी धर्म मत्यवादिता पर बडा जोर देते हैं तथा मत्य को सबसे बडा धर्म मानते है। कहा भी है—

सर्ववेदाधिगमन सर्वतीर्थावगाहनम् । सत्यस्यैय च राजेन्द्र ! कला नाहंन्ति पोडशीम् ।

—महामारत

समग्र वेदो का पठन और समस्त तीर्थो का स्नान सत्य के सोलहवें माग की मी बराबरी नही कर सकता।

मत्य एक ऐसा ज्योतिर्मय दीपक है जिसे किसी भी प्रकार छुपाया नही जा सकता, क्योकि वह अपना प्रकाश स्वय लेकर चलता है। उसके समक्ष असत्य धणमात्र को भी ठहर नहीं सकता। उदाहरण के रूप में कहा जाये तो असत्य एक घाम के टेर के समान है, जिसे सत्य की एक चिनगारी ही मस्म कर डालती है।

सत्य का महत्त्व वतलाते हुए सस्कृत में एक ग्लोक कहा गया है— सत्येनाकं प्रतपति सत्ये तिष्ठित मेदिनी। सत्य चोक्त परोधमं स्वर्ग सत्ये प्रतिष्ठित ॥

सत्य मे ही मूर्य तप रहा है। मत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। मत्यमापण सबमे वडा घर्म है। मत्य पर ही भ्वर्ग प्रतिष्ठित है।

सत्य महान् घर्म है और अन्तरात्मा की मत्ता है। इसको हटतापूर्वक ग्रहण कर लेने पर अन्य मव धर्म मरलता से आचरित हो नकते हैं किन्तु आवश्यक है कि मत्य केवल मनुष्य के वचन मे ही न रहे, वह मन और क्रिया मे भी आना चाहिए। क्योंकि मन में जो मोचा जाता है वह वचन में आता है और मन त्यां वचन में आया हुआ क्रिया में उतरता है। ये तीनों योग एक दूसरे में मम्बिन्धि है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है—

'मणसच्चे वयसच्चे कायसच्चे ।

केवल वचन से बोला हुआ सत्य जीवन को उन्नत नहीं बना मकता, जः तक कि मन मे सचाई न हो और उसी के अनुरूप आचरण न किया जारे कोई भी मानव तभी महामानव कहला सकता है जब कि उसके तीनो योगो रे एकरूपता हो। इसीलिए मुमुक्षु पुरुष यह कामना करना है—'असतो म सद्गमय।' मुझे असत्य मे सत्य की ओर ले चलो, अर्थात् मेरे हृदय मे अमत्य वं हटाकर उसमे सत्य को प्रतिष्ठित करो।

अन्धकार का आशय

प्रायंनाका दूसरा अगहै—तमसो मा ज्योतिर्गमय । मुझे अन्धकार है प्रकाश की ओर ले चलो ।

प्रथम उठता है कि अन्धकार किसे कहते है और प्रकाण किसे ? उत्तर मही है कि अज्ञान अन्धकार है और ज्ञान प्रकाण । उसीलिए महापुरुष मनुष्य वे अज्ञान का अन्धकार दूर करने की बार-बार प्रेरणा देते है तथा अपने ज्ञान वे ज्योति जलावर उसे मार्ग मुज्ञाते है। न मानने पर वे उसे ताडना भी देते हैं जैसा कि निम्नलियिन पर्य में झलकता है—

पटा पर्दा जहालत का अकलकी आंग्र पर तेरे। मुधा के सेत में तूने जहर का बीज क्यो बोया? अरे मनिमद अज्ञानी जन्म प्रभुभवित बिन सोषा॥

तरा है—'अरे निर्मृद्धि । तेरी अकत पर अज्ञान का यह कैसा परदा पर हुआ है ? उसी के कारण तुले उचिन अनुचित का भी ज्ञान नहीं रहा और तह अमृत के उस केत में निष्य का योज यो दिया। अपना समग्र जीवन ही तुने हैं पर की निर्मित के असाव में निर्मंक सो दिया। आपको जिज्ञासा होगी कि अमृत का सेत और जहर का वीज वया है? वन्धुओ, यह मानव शरीर ही अमृत के बीज वोने का क्षेत्र है। अगर मनुष्य इम दुर्जम जीवन को पाकर मी अपने मन के क्षेत्र में दान, शीन, तप, भाव, मिंवत और वैराग्य आदि के बीज नहीं बोता तो उसे मोक्ष म्पी अमृत फल की प्राप्ति कैसे हो मकती है? अमृतपान करने पर मनुष्य पुन नहीं मरता, इसी प्रकार मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भी पुन पुन जन्म-मरण का कष्ट नहीं उठाना पखता। किन्सु अज्ञानी पुरुष जान के अमाव में इस बात को ममझ नहीं पाता तथा जिम मन के क्षेत्र में अमृत के बीज बोने चाहिए, उसमें काम, क्रोब आदि जो आत्मा के लिए विष के बीज के समान है, उन्हें ही बोता रहता है। परिणाम यह होता है कि मोक्ष म्पी अमर फल की प्राप्ति के स्थान पर नरक, तिर्यंच गित स्प विष फल प्राप्त करता है तथा पुन-पुन जन्म और मरण के दुर्गों को मोगता है।

एमा क्यों होता है? इसलिए कि अज्ञानी की दृष्टि भूत और भविष्य में हटकर केवल वर्तमान तक हो मीमित रहती है, वह भविष्य की कुछ भी चिन्ता नहीं करता । इसीलिए वह अपने भविष्य को मुद्यारने की ओर घ्यान नहीं देता। अत मन की तरगो पर वहता रहता है, इन्द्रियों के मकेतो पर नाचता रहता है और विषय-वामनाओं के फदे में फमा रहता है। इतना ही नहीं, अपनी घोर अज्ञानता के कारण वह अपने अज्ञान ही को नहीं ममज्ञ पाता। फिर उमे दूर करने की चेष्टा कैमे कर सकता है?

ज्ञान को महिमा

इमोलिए मक्त कामना करता है—'प्रमो, मुझे अज्ञान रूपी अन्वकार से वचाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो।' मन्त ऐमी कामना क्यो करता है [?] क्यों वह ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना चाहता है ? इसलिए कि—

'अज्ञानप्रभव सर्वे ज्ञानेन प्रविलीयते ।'

अज्ञान के प्रमाव से उत्पन्न सभी प्रकार का मायाजाल अथवा कर्मों का रेल ज्ञान की दिव्य पाक्ति ने नष्ट हो जाता है।

वस्तुत ज्ञान का प्रकाश फैलते ही मौतिक और आघ्यात्मिक सभी प्रकार का अन्धकार लोप हो जाता है तथा मानव आत्मा और परमात्मा रूप तत्वों का चिन्तन, मनन एव अध्ययन करते हुए अपने मन के विकारों का और मोह का नाश करने के प्रयत्न में जुट जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होते ही उम मसार को सब कुछ समझने वाले प्राणी में कितना परिवर्तन आ जाता है, यह प० अमीकृषि जी महाराज ने अपने निम्नलियित एक पद्य द्वारा वतलाया है—

गिने चिनतादिक बँधन से पुनि कामिबकार लखे जिमि नाग।
अनित्य अपायन देह लखे, कबहूँ नहीं नेक भरे अनुराग।।
गिने बुखदायक सुल सभी धनधाम ममत्व हरे किर त्याग।
रहे निर्लेष सरोज यथा नर जान अमीरिख सत्य विराग।।
यन्धुओं। ज्ञान का यही मार है कि उसकी सहायता ने आत्मा अपने

निजम्बरण को पहचानने तथा उसकी मुक्ति के लिए सम्यक् रूप में माधना करे। ज्ञान के अलावा ससार की अन्य कोई भी णित उसे भवमागर से पार नहीं उतार सकती। कहा भी है—

ससार सागर घोर तर्तुमिच्छति यो नर । ज्ञान नाव समासाद्य पार याति सुनेन स ॥

तो मनुष्य उस घोर ससार मागर को मृग पूर्वेक तैर जाना चाहता है, उसे ज्ञान स्पी नौरा का महारा लेना चाहिए।

तास्तर में ज्ञान के समान अद्भुत और दुर्गम वस्तु इस समार में दसरी नहीं है। ज्ञान की महिमा की समार के सभी शास्त्र एक स्वर से सरहता करी हैं और यह अतिश्योशित भी नहीं है। एक अति से इसकी सचाई का अनुमान लगावा ता सकता है—

अज्ञानी क्षपयेत् कर्मं यज्जनम शतकोटिभि । तज्ज्ञानी तु त्रिगुप्तारमा निहन्त्यन्तर्भृहुतंके ॥

अर्थात् अज्ञानी पुरुष जिन कर्मो को नाना प्रकार के कष्ट सहन करके और तपस्या करके सैंकडो-करोडो जन्मो मे यापा सकता है, ज्ञानी पुरुष उन्हे तीन गुन्तियों मे युवन होकर मन, वचन, काय के व्यापारों का निरोध करके अन्त-मूहत में ही यापा डालता है।

इसीलिए तो भनत कामना करता है-

तमसो मा ज्योतिगंमय।

'है प्रभो ¹ मुझे अज्ञान के अधेरे से निकाल कर ज्ञान के पवित्र और उज्ज्वल प्रकाश में ले चलो । और अन्त मे वह कहता है——

'मृत्योर्मा अमृत गमय ।'

अर्थात्-'मुझे मृत्यु मे अमरता की ओर ने चलो।'

अमरता कैसे प्राप्त हो

मृत्यु से अमरता की ओर जाने का अर्थ है जन्म-मरण से मुक्त हो जाना। यह अभिलापा रहती तो प्रत्येक प्राणी मे है, पर केवल इच्छामात्र से तो सिद्धि मिल नही सकती। व्यक्ति अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाना चाहता है, किन्तु चले एक कदम भी नहीं, तो क्या वह अपने इच्छित स्थान पर पहुँच जायेगा? हम भी जन्म-मरण की श्रु खला को तोडना चाहते है पर मोह, ममता और आसित को नहीं छोड मकते, त्याग और तपस्या के मार्ग पर नहीं वढ सकते तो फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा? हम भूल जाते हैं कि यह मसार असार हैं, भामारिक मुख झूठे हीं, इसमे दिग्याई देने वाले सभी इश्यमान पदार्थ नश्वर हैं, और तो और, यह देह भी तो अपनी नहीं है, फिर भी कहते हैं यह मेरा है, यह मेरा है। अपने कमों को नष्ट कर सकते

हैं तो जब यह सब अर्थान् समार के समस्त पदार्थ, मारे सम्बन्धी और कार धन-बैमब इस शरीर के नष्ट होते ही यही छूट जाने वाला है, हम नयों न इसें पहले ही छोडकर अपनी आत्मा को कर्मरहित बनाने का प्रयत्न करें ताति प देह स्पी पिंजरे से मुक्त होते ही अपने स्वभावानुसार उत्पर की ओर ही गमन करें, अपनी स्वामाविक गति के विपरीत कर्मभार के बोझ से लदकर नीने की ओर न जाये।

ममार छोडने का आणय है कि हम ममार के प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी के प्रति रही हुई आमिवत तथा मोह का त्याग करें, ममार में रहते हुए समार में अलिप्त रहें। समार का मभी कुछ, यहाँ तक कि यह गरीर भी नाह कितनी भी इसकी मुरक्षा क्यों न की जाये, एक दिन नाट होने वाला है, अन इसका स्थान छोड़कर हमें अपनी आत्मा की रक्षा करती नाहिए।

एक बार श्रीमद् राजचन्द्र ने एक व्यक्ति से प्रश्न किया—'अगर तुम एक हाथ में घी का मरा लोटा और दूसरे हाथ में छाछ का भरा लोटा लेकर वनी नथा राम्ने में किसी का घरका लगे तो तुम किम लोटे को समानोंगे ?

'घी का लोटा ही समालेंगे ।' उत्तर मिला ।

राजचन्द्र सुम्कराने हुए बीते—'इतना ज्ञान होते हुए भी मनुष्य ह्याद्व ने समान देह तो सम्मातता है और घी के समान जो आत्मा है, उसे गिरने देता है। कैसी नादानी है।'

तो बन्युओं । हमें ऐसी नादानी नहीं रास्ती है। यही प्रयत्न बरना है हि हमारी आत्मा उत्तरोत्तर उन्नत होती हुई मृत्यु से अमरत्व ती और बड़े भीर हमारी प्रार्थना—'मृत्योमी अमृत गमय'—सार्थन बत सरे ।

परन्तु इस प्रार्थना का सार्थक करते के जिए आवश्यकता है कि जह ग्रां के साथ-साथ हदय से भी जिस्मृत हो । प्रार्थना के स्थरों के साथ अगर हैं के नहीं बोजा ता जह प्रार्थना जोतारहत से अक्ति सरन्य नहीं रसेगी । प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के हृदय में मच्ची लगन और दृढता भी होनी चाहिए। वही पुरुषपुगव मुनित चाम का अधिकारी वन मकता है।

डमिलये वन्धुओं । अपनी इन्छाशिक्त को जगाओ, अपने आपमे विद्यास रंगो तथा मच्चे हृदय से ईशप्रार्थना करते हुए कल्याण के मार्ग पर वढने का प्रयत्न करों। ऐमा करने पर निश्चय ही तुम्हें सत्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारी आत्मा मिथ्यात्व और अज्ञान के घोर अधेरे से निकलकर ज्ञान के दिव्य प्रकाश की और बढेगी तथा मृत्यु को जीत कर अमरत्व की प्राप्ति कर मकेगी।

公

है ? तो जब यह मब अर्थान् ममार के ममस्त पदार्थ, मारे मम्बन्धी और अपार धन-वैमब इम शरीर के नष्ट होते ही यही छूट जाने वाला है, हम क्यों न उन्हें पहले ही छोडकर अपनी आत्मा को कर्मरहित बनाने का प्रयत्न करें ताि उम देह स्पी पिजरें में मुक्त होते ही अपने स्वमावानुमार ऊपर की ओर ही गमन करें, अपनी स्वामाविक गित के विपरीन कर्ममार के बोझ से लदकर नीने की ओर न जाये।

ममार छोड़ने का आणय है कि हम समार के प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी के प्रति रही हुई आमिवत तथा मोह का त्याग करे, समार मे रहते हुए समार से अलिप्त रहे। समार का सभी कुछ, यहाँ तक कि यह शरीर भी वाहे कितनी भी इसकी सुरक्षा क्यों न की जाये, एक दिन नष्ट होने वाला है, अत इसका त्याल छोड़कर हमे अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए।

एक बार श्रीमद् राजचन्द्र ने एक व्यक्ति से प्रश्न किया—'अगर तुम एक हाथ में घी का भरा लोटा और दूसरे हाथ में छाछ का भरा लोटा लेकर नती तथा राम्ते में किसी का घरका लगे तो तुम किस लोटे को सभालोंगे ?

'धी का लोटा ही समालेगे ।' उत्तर मिला ।

राजचन्द्र मुस्कराते हुए बोले---'इतना ज्ञान होते हुए भी मनुष्य छा^{छ ने} समान देह को सम्माजता है और घी के समान जो आत्मा है, उसे गिरने देती है। वैसी नादानी है।'

तो परपुत्री [।] हमे ऐसी नादानी नहीं तरनी है । यही प्रयस्त परना है हि हमारी आत्मा उत्तरोत्तर उत्तर होती हुई मृत्यु से अमरत्य की ओर बढे औ^र हमारी प्रार्थना—'मृत्योमी अमृत गमय'—सार्थक पत सके ।

परन्तु इस प्रार्थेगा रा सार्थेत करने के लिए आराध्यमता है कि यह ^{पहनी} में साथ-साथ हदय से भी रिस्मृत हो । प्रार्थना के स्वरो के साथ अगर हैं^{डर} सर्थ बोजा तो यह प्रार्थना जोतारहत से हित्स महत्त्व नहीं रसेगी । प्रार्थना करने वाने व्यक्ति के हृदय में मच्ची लगन और इंटना भी होनी चाहिए। वही पुरुषपुगव मुक्ति वाम का अधिकारी वन सकता है।

इसिनये बन्धुओं । अपनी इच्छाद्यक्ति को जगाओ, अपने आपमे विश्वास रपो तथा मच्चे हृदय से ईशप्रार्थना करते हुए कल्याण के मार्ग पर बढ़ने वा प्रयत्न करों। ऐसा करने पर निम्चय ही तुम्हें मत्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारी आत्मा मिथ्यात्व और अज्ञान के घोर अधेरे से निकलकर ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ेगी तथा मृत्यु को जीत कर अमरत्व की प्राप्ति कर सकेगी।

१४ कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव

अनादि काल में मानव के मन में अपने अभ्युदय की अमर आकाक्षा गरी है, किंतु दुग है कि कोटि प्रयत्न करने पर भी वह पूर्ण नहीं हो पाई। वर्षों नहीं हो पाई और उसके मूल में बाघक कारण कौन-कौन से हैं? यही आज हमें जानना है और आत्मा को अबनित की ओर अग्रसर करने वाले उन पातक कारणों को समूल नष्ट करने का प्रयाम प्रारम करना है।

कषाय चतुष्टय

आत्मा को स्वमाव दशा से विमाव दशा में ले जाने वाले तथा जन्म-मरण की कठोर श्रायलाओं में जकड़ने वाले चार कपाय है — क्रोध, मान, माया एव लोग। ये ही चतुष्कपाय आत्मा के सद्गुणों का नाश करते हैं और कर्द्यगामी होने के यजाय अधोगामी बना देते हैं। कहा भी हैं—

कोहो पोइ पणासेइ, माणो विणयनासणो। माया मित्ताणि नासेइ लोमो सम्ब विणासणो॥^२

जर्वात् क्रोप जात्मा के ब्रीति गुण का नाश करता है, मान विनय गुण ^{का}। माया मैत्री का तथा लोग उमकी समस्त विशेषताओं की नष्ट कर देता है।

१ वपाय की ज्याचा मी यही की गई है।

२ दगरैशातिशासूत्र ८

इस प्रकार हमारी आत्मा जो जीवराज है, मत्-चित्-आनदमय है, निविकार और निष्कलक है तथा अत्यन्त शक्तिशालिनी है, इन कपायो के फेर मे पडकर अपनी दिव्यता को खो वैठती है तथा कर्मों के आवरणो से वेप्टित होकर जन्म-जन्मान्तरो तक नाना योनियो मे परिभ्रमण करती रहती है, इसलिये कर्मवधन के प्रवान कारण तथा दुख व अशाति के वीजरूप कपायों से प्रत्येक मानव को वचने का प्रयत्न करना अनिवार्य है । दशवैकालिक सुत्र मे भी यही निर्देश किया गया है---

वमे चत्तारि दोसाइं इच्छन्तो हियमप्पणो।'

इसका अर्थ है-अपना हित चाहने वाला प्राणी इन चारो दोपो का वमन करता है अर्थात् इन्हे त्याग देता है।

जब तक कपाय मन्द नहीं होते तब तक सुख एव जाति प्राप्त करने के समस्त बाह्य प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार शीतल जल के चार छीटे दूध के उफान को नहीं रोक पाते, उसी प्रकार पूजा पाठ, भजन व प्रवचन-श्रवण आदि बाह्य क्रियायें कपयो की विह्न से झुलसती हुई आत्मा को शीतलता प्रदान नहीं कर मकती। कपायों की करामात का पूज्यपाद श्री तिलोकऋषि जी महाराज ने अपने एक पद्य में अत्यन्त रुचिकर ढग से वर्णन किया है-

> प्रेम से जुँझार्रासह वश किया जीवराज, मानसिंह मायोदास मिलिया चारो भाई हैं। कर्मचन्द काठा भया रूपचन्द जी से प्यार. घनराज जी की बात चाहत सदा ही है। ज्ञानचन्द जी की बात सुने न चेतनराम, आवे नहीं दयाचन्द सदा सुखदाई है। कहत त्रिलोक रिख मनाइ लीजे नेमचन्द, नहीं तो कालुराम आया विषत सवाई है।

वैभव क्यों न इकट्ठा हो जाये, उससे भी अधिक पाने की लालमा वडती जाती है। इसीलिये कहा गया है...

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढइ। दो मास फय फज्ज फोडीए विन निट्टय।।

अर्थात् जैसे-जैसे लाम होता है वैसे-वैसे लोम वटता जाता है। लाम ही लोम को वढता है। दो माशे सोने के लिये आया हुआ ब्राह्मण एक करोड में मी सतुष्ट नहीं हुआ।

लाम और लोग में विशेष अन्तर नहीं है। मिर्फ एक मात्रा ही बटती है किन्तु उस मात्रा के कारण ही कितना अनर्थ होता है। लोग के आते ही अने घर वर्बाद हो जाते हैं। आपने सुना ही होगा—अनेक ठग मोली बहिनों के लोग के फदे में फमा कर लूट लेते हैं। एक तोला मोने का दस तोला सोन बना देने का लालच देते हैं और उनके मूल को भी ले उडते हैं। लोग यह नर्ट मोचते कि उम धूर्त व्यक्ति में अगर उतनी शक्ति होती तो वह स्वय दर-दर क्यों मटकता ? पर लोग का जाल ही ऐसा है कि व्यक्ति उधार लेकर भें उममें फम जाते हैं।

जीवातमा जब लोम और लालच में फम जाता है तब कही का नहीं रहती। आपने देखा होगा-नृहा कुछ पाने के लालच में पिजर में घुमता है और पर हो जाता है। मछनी परु हमें बोरे में आंटा लगाकर उसे जल में छीड़ देहें और मदनी आटा लाने के लोम में आंकर यह नहीं देखीं कि उसमें काड़ा भी है। मराठी में कहा भी है—

'आमियाच्या आशे गल गिलीयामा, फाटोनिया घसा मरण पावे !'

जानिय यानी साने की आशा में महाती साज-वस्तु पर द्वारहा मारती है। पर राहा उसरे गते में एम जाता है और वह बाहर सीन सी जाती है। वताइये मछली क्यो मरी ? साने के लालच मे ही न ? इसीलिये लोम— लालच को त्यागने का विधान आगमो मे किया गया है। क्योंकि लोम की कोई मीमा नहीं है—

इच्छा हु आगाससमा अणतिया।

इच्छायें आकाश के समान अनन्त हैं। लोमी व्यक्ति यह नहीं देखता कि मेरी आवश्यकतायें कितना सचय चाहती है ? सचय और आवश्यकताओं की कोई सीमा उसके सामने नहीं होती। वह तो केवल सग्रह करने और उसकी चौकीदारी करने का य्याल रखता है। परिणाम यह होता है कि अति आसिनत के कारण उसके कमों का पिटारा मारी होता जाता है। कविता के दूसरे चरण मे यही कह गया है—

कर्मचन्द्रजी काठा भया रूपचन्दजी सू प्यार, धनराज जी की बात चाहत सदा ही है।

जब कपायों में आत्मा फसी रहती हैं तो कमों का दृढ बधन होता है, किन्तु ह्पवन्दजी की उपेक्षा करना भी तो सहज नहीं हैं। माल कमाने में आप कितना प्रयत्न करते हैं? बे-हिसाब और नामस्मरण करने में? जरा भी नहीं। दृख की बात है कि आपको यह रयाल नहीं रहता कि भगवान का स्मरण आत्मा के साथ चलेगा और धन-माल सब यही रह जायेगा। किन्तु धनराज जी के सामने आपका वश्च नहीं चलता। रुपया, पैसा, खेत, बाग, बगीचा, मोटर, बगला और अन्य अनेकानेक बस्तुये आप चाहते हैं। यह सही है कि आप ससारी है, आजी-विका के बिना आपका काम नहीं चलता किन्तु तनिक ज्ञानचन्दजी की बात मी तो आपको सुनना चाहिये—

'ज्ञानचन्दजी की वात सुने न चेतनराम,

आवे नहीं वयाचन्द्र सदा सुखदाई है।'

ज्ञान की बात चेतन सुनने को तैयार नहीं होता। हमें यह देखना है कि ज्ञान की बात क्या है ?

'आवे नहीं दयाचन्द्र सदा मुख्यदाई है'—अर्थात् ज्ञान की वात है—दिस प दया का होना । प्रत्येक प्राणी के हृदय में दूसरों के दु म को देशकर करणा का उदय होना चाहिये तथा उसे अपनी शक्ति और योग्यतानुसार अभावग्रस्त प्रणी की सहायता करनी चाहिये । जिस व्यक्ति के हृदय में दया की भावना नहीं होती, वह चाहे कितनी भी धर्मक्रियाये वयो न करे, वे फलदायी नहीं का पाती । उसके अलावा व्यापार आदि धनार्जन के कार्यों में मनुष्य को जो तर्ला होता है, उसकी अपेक्षा अनेक गुना लाभ दयाभाव ने प्रेरित होकर कियी प्राणी की महायता करने से होता है। कहा भी है—

न्याजे स्याद् द्विगुण वित्त व्यवसाये चतुर्गुण । क्षेत्रे शतगुण प्रोक्त पात्रेऽनन्तगुण भवेत्।

व्याज पर पैसा देने से सभवत दुगुना हो सकता है, व्यापार में लगाने प चौगुना और रोत में बीज के रूप में बो देने पर सीगुना भी होता है। ऐसा वही जाता है। किन्तु अमावग्रस्त और मत्पात को दिया हुआ पैसा अनन्त गुना पत

दया धर्म के विषय में यही बात ज्ञानचन्द जी अर्थात् 'ज्ञान' 'नेनन' नो समजाता है किन्तु चेतन अर्थात् आत्मा उसे मुनने के लिये तैयार नहीं होंगे। फिर जनम-जनम में मुग-प्रदान करने वाली दया कैंगे आये ? और पण के नपुष चरण में किंत्र औं निलोककृषि भी महाराज कहते हैं—

षहत है तिलोकरित मनाई लेहि नेमचन्द्र, नहीं तो कालूराम आये विपति सवाई है।

भार । एक बात मेरी मानो । मनाई तेहि नेमलस्य । असीत् नियम, क्रा, त्याम, प्रवासाम जादि कुछ तो बसी जिससे आहमा का कल्याण हो मते ।

य रुवा । जायम जब त्याम-नियम ोने के लिये क्वा जाता है तो आप कर रव रे—'मरारा । बत्ता नहीं' पर सार रही एक दिन कालरामजी (गर) आने वाले हैं। वे किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे कोई डाक्टर हो, विशेष हो, इन्जीनियर हो। किसी भी साहव का कालचन्दजी को त्याग नहीं है।

सच्चा हिलंपी धर्म

प्रत्येक मानव की एक दिन इस ससार की छोटकर जाना पड़ेगा। यहाँ की एक भी वस्तु उसके साथ जाने वाली नहीं है। साथ जायेगा तो केवल गुभ और अगुम कमों का गट्ठर ही। अगुम कमों की यह गटनी विषय कपायों की तीव्रता से ही अधिकाधिक भारी होती है और आत्मा को पुन-पुन जन्ममन्ण के निये वाद्य करती है। ये ही वे कारण है जिनके कारण मनुष्य मुक्ति की आकाक्षा एकते हुए भी मुक्त नहीं हो सकता। अनन्त सुप्य की प्राप्ति की अभिन्तापा होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता तथा अनन्त काल तक नाना प्रकार के दुना का अनुभव करता रहता है। इमिलये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि जन्म-मरण के मूल का सिचन करने वाले इन विषय-कपायों से अलग रहन का प्रयत्न किया जाये, इन्हें ममूल नव्द करने में एक मात्र वर्म ही महायक हो सकता है।

धमं मे हमारा तात्पर्य वाह्य आडवर या दिखावे मे नहीं है। पूजा-पाठ कर लेना, गगा स्नान कर आना तिलक-छापे लगा लेना या केवल मुख वस्त्रिका वाउकर अउतालीस मिनिट तक एक म्थान पर बैठ जाना ही धमं नहीं है, वरन जीवन में सद्गुणों, मद्वृत्तियों तथा हितकारी भावों का लाना ही धम है। दूसरे शब्दों में जीवन का मर्यादित एव मुमस्कृत होना ही धमं है। सच्चा धमं कपाय-विष का नाण करते हुए जीवन के लिये परम रसायन मिद्ध होता है।

अत. मुक्ति के इच्छुक प्राणी को अपनी आकाक्षा पूर्ण करने के लिये इन्द्रियो पर तथा मन पर अकुण नगाना पडेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, आयिकत तथा लालमा आदि पर विजय प्राप्त कर अनामित और निर्वेद माब को अपनाना होगा। स्पोकि जब तक मन पर विजय प्राप्त नही की जायेगी, कपायो

१०५ आनन्दवाणी

के तूफानो को रोकना असम्मव होगा। प्राणी उसी अवस्था मे मुक्त हो सकेगा जबिक उसकी आत्मा मामारिक वासनाओं और क्रियाकाडों को ही वर्म समझे वाली अज्ञानता से मुक्त रहेगी । मोक्ष किसी स्थान पर नहीं होता है, वह स्वप आत्मा मे ही निहित होता है । हृदय की अज्ञान-ग्रन्थि का निष्ट होता ही मोश कहा जाता है।

वधुओ, अव आप समझ गये होगे कि विषय और कषाय ही आत्मा ^{के} महज स्वमाव और ज्ञान पर आवरण वनकर छाये हुए होते हैं और इन्हें हुटा देने पर आत्मा अपने सहज स्वभाव को प्राप्त करती है तथा सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर अजर, अमर, शातिमय लोक मे अपना स्थान बनाती है। कपायों का परित्याग करने पर ही ससार को हटानेवाली प्रवृत्तियों का आविर्माव होता है तथा कर्मों का आस्रव रुकता है। इसे ही धर्म नाम की सज्ञा दी जाती है। ऐसे धर्म का ही बीतराग महापुरुषों ने निरूपण किया है, जिसे अपनाना तथा उस^{मे} बताये गये विधि-निपेधो का पालन करना प्रत्येक मुमुक्षु का कर्नव्य है। अ^{गर} वह ऐसा करने मे समर्थ हो जाता है तो समार की कोई भी शक्ति उसे शास्त्र गुप का अधिकारी बनने से नहीं रोक सकती।

[गन की महिमा--मन चगा तो कठोत हो में गगा, मन शुद्धि की श्रपेचा है, इन सूत्रों का सुन्दर विवेचन ।]

१५ मन की महिमा

आज हम कर्म-चवन और मुक्ति के कारण के बारे मे विचार करेंगे कि कर्मों के बधन मे और उनसे मुक्ति में मुख्य हेतु क्या है ?

कर्मबंध का कारण

पर्मणास्त्रों में तीन प्रकार के योग वताये गये है—मनीयोग, वचनयोग जोर काययोग। इन तीनो योगो में से किसी भी योग का कपाय के साथ सवन्य होने से कर्मवध होता है। कपाय चार है—क्रोध, मान, माया और लोम। इन चारों में से किसी भी एक या एक से अधिक कपाय के साथ मन, वचन और काया के योग जुहेंगे तभी कर्म का वध होगा। अकेले कपाय या अकेले योग से कर्म नहीं बचते। कपाय अगर नहीं है तो तीनो योगो के विद्यमान रहते हुए भी कुछ नहीं होगा। और तीनो योगो का सवन्य न होने पर कपाय कर्मों का वधन आत्मा के साथ करेंगे भी कैसे? आश्रय यहीं है कि कर्मवधन तभी होगा जब कपायों का और योगों का आपस में मम्बन्य होगा।

कर्म का अवंधक कीत ?

हमारे तीर्थंकर भगवान जो विदेही है और जिन्होंने केवलज्ञान और केव-लदर्शन प्राप्त कर लिया है, उनके मन, वचन और काया इन तीनो योगो के रहते हुए भी कर्मवय नही होता। उन्हे पाप नही लगता। ऐसा क्यों? इसलिये कि उनके योग हैं पर कपाय नही है। अगर कपाय होते और मोहनीय थर्म भी जीता न जाता तो उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो मकता या। ममस्त वर्मा के शिरोमणि मोहकर्म को जीत तेने के कारण ही उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हुई है और उसके कारण उनके पापकर्मों का वधन नहीं होता—ा गया है।

विवेह शब्द का अर्थ

हम प्राय महापुरुषो के लिये 'विदेह' शब्द का प्रयोग देखते है। गर्ना जनक को विदेही कहा जाता है। बडे-बडे योगी भी उनके पास जान प्राप्ति रे हेत् आते थे।

थी उत्तराव्ययन मूत्र मे राजगुमार मृगापुत्र के लिये कहागया है— 'जुवराया दमोसरे ।' जुवराया यानी युवराज और दमीसरे अर्थात् इन्द्रियो तवा मन का दमन करने वाला। दो विरोधी शब्दों का फिनना आड्चमंजनक अन है ? मविष्य में जो राजा बनने वाला है उस युवराज को दमीसरे कहा गया है। पढकर आञ्चर्य होता है कि युवराज की पदवी के माथ उन्द्रिय और मन वे दमन की पदवी भी चत्र सकती है ? एक युवराज या राजा अपनी उन्द्रियों की वश में रस सकता है ? तथा एक ही व्यक्ति राजा और योगी दोनों के मीप वर्तव्यो का समीचीन रूप से निर्वाह कर सकता है ?

मापारण हरिट में देया जाये तो ऐसा होना समत नहीं तगता। वयारि एक का प्रवृत्तिमार्ग है और दूसर का निवृत्तिमार्ग । प्रवृत्ति और निवृत्ति एक माय फेंसे चत सरती ह*ै* प्रदृत्ति सामारिक उल्जनों में फैंसाती है और तिपृति त्याग की ओर बढ़ाता है। किन्तु मृगापुत के तिथे टोनो को माथ ही रूपा गत है। जा हमें बारीशी में इसमें रहे हल रहम्य भी समजना है।

यह रहस्य इस तरह जाता जा सतता है कि विदेश विशेषण उत्त महा मात्रका के तिके प्रयुक्त किया। जाता है जो ससार में रहकर भी *जाने ज*ार में समाप की पती रहते देते हैं।

र्गतार किंग करते हैं है

रणुरी है पर कुर परक रुप्ता है कि समार क्या है है समार है पासा में केंद्रा क्रीप्रत्मत्त्र कारा, लोग, लाव ग्रंग द्वेष क्रिया मृतिमाप क्या। जनमा परा की भ्रासासा पा कर-सरवार हमारे पराव से की पुर तमायादि है र्नोष में रमारे ही मन जनन या राप चीना के बारक धर्मी है। जब स्पष्ट ै कि में पूर्व में होता है, हमारे अन्तर की मृश्विया के द्वारा ही सीवा है। कि हम महार राज्ये है-- वह हरका धरामीत्रम की उपन हो है। यम हमारे हैंदर में पंचार मा रामर्डेंच न हो, अगर हमान हदा दा बीची में दिया हो ो पाग मगत में हमारा बोई महर हो न पर राप । उमीतिरे महा भाग है सि समार पा अपने पन्दर राप राजे हो।

तो महासारव हेला परन में समर्थ यन जाते हैं उनांतृ समार की अवने ^{करर} नहीं रही दा दे बाद्य गणर में सरार भी उसमें अतिक रही हैं तथा विदेश गरनाति है।

गार में रह रह भी मनार ने अनिष्त किम प्रकार रण जाता है, उसे मा मुरासम की एक उधारण द्वारा नमताते हैं—

> मिष्टात्राचा स्वाद जिप्तेच्या अगरी। मगक भरत्यावनी स्वाद नेजे॥

अर्थोर्-मिष्टापो की मधुरना का स्थाद प्रचन वह जिल्ला के अपभाग पर प्रवादित तभी तक महसूस होता है, उसके आगे जाते ही समाप्त हो जाता है। एक महाबा भी है—'जारिया पाटी हुआ माटी।' यानी शिवने भी स्वादिग्ट और मधूर पराधान पत्रा न हो, गते से उतरने ही माटी के समान रनादरहित हो जाने है। ना जिल्ला नाना प्रकार के रसमय पदावों का आस्वादन करने हुए की मदा कोरी-की-कोरी, स्वादरन्ति एहती है, उसी प्रकार विदेही व्यक्ति ममार में रहते हुए भी मामारिक पदार्थी में ममस्य नहीं रातते, उसमें

अफूते वने रहते हैं। वे समस्त सासारिक कार्यों और कर्तट्यों को सपन्न करने हुए भी ससार मे अपनी आमिवत, मोह की गृद्धता नहीं रगते। अर्थात् वे वाह ससार को वाहर ही रहने देते हैं, अपने अन्दर नहीं आने देते और उमी का नाम विदेह होकर रहना है।

मन-वंध-मुक्ति का कारण

पढ़कर आश्चर्यं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ? घन का उपयोग करते हुए भी उससे निलिन्त और समस्त इन्द्रिय-मुगों को भोगते हुए भी उनमें किसी व्यक्ति को विरक्त कैसे माना जा सकता है ? परन्तु सारा रहस्य यही है और आपकी इस जिज्ञासा के उत्तर में ही है। वास्तविकता यह है कि पापकर्मों के वधन का असली कारण मनोयोग है, अर्थात् मन की प्रवृत्तियों से ही कमों का वधन और उनका झड़ना सम्भव है। कहा भी है—

मन एव मनुष्याणा कारण वन्य-मोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्त मुक्त्ये निविषय स्मृतम् ॥

अर्थात्—यह मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में आसक्त होता है वह बधन में जिल्हता है और जो विषयों से बिमुष हो जाता है, वह मोक्ष का कारण होता है। स्पष्ट है कि पाषों का मूल मन है। अगर मन में पाप है, आसक्ति है, गृद्धता है तो मनुष्य पाषी है और मन में पाप आदि नहीं है तो वह निष्पाप है।

बधुनों । जो व्यक्ति प्रणमा-अप्रणमा की, लक्ष्मी के आने या जाते की कियों मी प्रकार के भय या लालच की तथा मृत्यु के आतक की भी परवार निर्देश राज्या बही कत्याण के मत्यपथ पर विदेश होकर चल महता है और नहीं व्यक्ति अपने मन पर सयम रुपने से समर्थ हो सकता है।

मत बड़ा अचन होता है और इसे बग में रखता बड़ा गठिन है। जैसा हि एक बनोर में कहा गया है--- यः राज्यानी प्रवेतास्य स्रतेष्ठसम् दुर्ग्यन् । स्रति सिल्लाकोवारि प्रतिपृत्तिष्ठि याप्रसम् ॥

िताक नेता क्षेत्र के साथ करा, के तामक कार्यक असून वर्षा प्रश्नि क्षेत्र है है भी से पूर्ण करा के किस क्षेत्रक कि श्रेत्रका क्षित्रक्षी पूर्व वर्ष भी सादस अपूर्ण क्षेत्रमण्डलको कुरूरक है

मान के कि कि कि निवास के माने के निवास का माना स्थाप की महिल्ला का के कि का माने के कि का माने की मानि की मानि की कि का माने की मानि की मानि की मानि की का माने की मानि की मानि की मानि की का माने की मानि की मानि की मानि की का माने की मानि की मानि

क्षार्व प्राप्त म श्रीवृत्त्त्व ने नहा---

अनगय महाबाही ! मनो तुनिवह चाम् । अभ्यामेन मु कोगीय ! वैराणीय च गूराने ॥

श्रीं उन्नेते महादादा ! हिन्दा देह यह मन अगान भाषा है और रिटिशा में यह में साने याना है, रिश्तु अन्याम में स्वीत् यानवार प्रमास मान्ने में और वैराम में एके रुच में जवाद किया है। साम मून्य के एक सीटे में भी यही बात रुसे एक हैं। एक हैं

चरन करत अञ्चास के जडमीन होत मुजान । रसरी आयन जावते निष्य पर करन निमात ॥ अफ़ूते बने रहते हैं। वे समस्त सासारिक कार्यों और कर्तंच्यों की सपन करने हुए भी ससार में अपनी आसिक्त, मोह की गृद्धता नहीं रखते। अर्थात् वे बार ससार को वाहर ही रहने देते हैं, अपने अन्दर नहीं आने देते और इमी राना विदेह होकर रहना है।

मन-वंध-मुक्ति का कारण

पढ़कर आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ? धन का उपयोग करते हुए भी उससे निलिप्त और समस्त इन्द्रिय-मुगो को मोगते हुए भी उनमें किसी व्यक्ति को विरक्त कैसे माना जा सकता है ? परन्तु सारा रहस्य यही है और आपकी इस जिज्ञासा के उत्तर मे हो है। वास्तविकता यह है कि पापकर्मों के वधन का असली कारण मनोयोग है, अर्थात् मन की प्रवृत्तियों से ही कमों का वधन और उनका झड़ना सम्भव है। कहा भी है—

मन एव मनुष्याणां कारण वन्य-मोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्ये निविषयं स्मृतम् ॥

अर्थात्—यह मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में आसक्त होता है वह बधन में जफ़डता है और जो विषयों से विमुन हो जाता है, वह मोक्ष का कारण होता है। स्पष्ट है कि पापों का मूल मन है। अगर मन में पाप है, आसिनत है, गृडता है तो मनुष्य पापी है और मन में पाप आदि नहीं है तो वह निष्पाप है।

बधुओं । जो ब्यक्ति प्रणमा-अप्रशमा की, लक्ष्मी के आने या जाते की किसी भी प्रकार के भय या लातच की तथा मृत्यु के आतक की भी परवार नहीं करता यही करयाण के सत्यपथ पर विदेह होकर चल सकता है और वही त्यक्ति अपने मन पर सथस रसने में समर्थ हो सकता है।

भार बढ़ा चलत होता है और इमें बण में रसना बढ़ा कठिन है। जैसा हि एक बतोब में तहा गया है—

असूते वने रहते हैं। वे समस्त सासारिक कार्यों और कर्तव्यों को मपन्न करने हुए भी समार में अपनी आमित, मोह की गृद्धता नहीं रखते। अर्थात् वे वाह्य ससार को वाहर ही रहने देते हैं, अपने अन्दर नहीं आने देते और इमी का नाम विदेह होकर रहना है।

मन-वंध-मुक्ति का कारण

पढ़कर आइचर्य होता है कि ऐमा कैसे हो सकता है ? घन का उपयोग करते हुए मी उससे निर्नित्त और ममस्त इन्द्रिय-मुगो को मोगते हुए भी उनमें किसी व्यक्ति की विरक्त कैसे माना जा सकता है ? परन्तु सारा रहम्य यही है और आपकी इस जिज्ञासा के उत्तर मे ही है। वास्तविकता यह है वि पापकर्मी के वघन का असली कारण मनोयोग है, अर्थात् मन की प्रवृतियों से ही कमों का वघन और उनका झडना सम्मव है। कहा मी है—

मन एव मनुष्याणा कारण वन्ध-मोक्षयोः । वन्धाय विषयासक्त मुक्त्यं निविषयं स्मृतम् ॥

अर्थात्—यह मन ही मनुत्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में आमक्त होता है वह बचन में जिल्हता है और जो विषयों से विषुत्र हो जाता है, वह मोक्ष का कारण होता है। स्पष्ट है कि पापों का मूल मन है। अगर मन में पाप है, आमिति है, गृद्धता है तो मनुत्य पापी है और मन में पाप आदि नहीं है तो वह निष्पाप है।

वधुरों । जो व्यक्ति प्रशमा-अप्रशमा की, लक्ष्मी के आने या जाते ^{वी} रिमी भी प्रकार के मय या जातन की तथा मृत्यु के आतक वी भी परवार नहीं करता वहीं कायाण के सत्यपथ पर विदेह होकर चल महता है और ^{वही} व्यक्ति अपने मन पर सयम रखने में समर्थ हो सकता है।

मन बड़ा चवत होता है और इमें यश में रसना बता बिटन है। जैसा हि एक बतोक में बहा गया है— य स्वभावो भवेषस्य सं तेन व्यतु दुस्त्यज । न हि शिक्षाद्यतेनापि कपिमु स्यति चापलम् ॥

जिसका जैसा स्यमान बन जाता है, उसका भूटना अत्यन्त कठिन होता है। ठीर उसी प्रकार जिस प्रकार कि सैकडा शिक्षायें देने पर भी बन्दर अपनी नगरना नहीं छोटता।

मन नो भी बदर की उपमा दी गई है। लाख बार समजाने पर भी बन्दर एर स्थान पर बैठा नहीं रह मकता। उद्धत-पूद मनाता रहना है, इसी प्रकार चिन्तन, ज्यान बादि के द्वारा स्थिर करने का प्रयत्न करने पर भी मन की नागदीज बद नहीं होती है।

मगवद्गीता में उल्लेग्न है कि अर्जुन मन की चचलता में परेशान होकर श्रीकृष्ण में कहने है—'है बामुदेव । यह मन अरवन्त चपल है और प्रमथन स्वभाववाना है। अरवन्त बलवान और दृढ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उमें वरा में करना वायु को वर्ण में करने के ममान दुष्कर है। कैसे इस पर स्वम किया जाये।'

इसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा-

असंसय महावाहो ! मनो दुनिग्रह चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृहाते ।।

अर्थात्—हे महाबाहो । निम्मन्देह यह मन अत्यन्त चचल है और कठिनता
में चण में आने वाला है, फिन्तु अभ्यास से अर्थात् वारवार प्रयत्न करने में और
वैराग्य से उमे वश में अवश्य किया जा मकता है। कवि वृन्द के एक दोहे में
भी यही बात कही गई है—

फरत फरत अभ्यास के जडमित होत सुजान । रसरी आवत जावते सिल पर फरत निशान ॥ कहा भी है--

ज्ञान क्रिया विन मोक्ष मिले नहीं,
श्रीजिन आगम माहि कही है ।
एक ही चक्र में नाहि चले रथ,
दो विन कारज होत नहीं हैं ।
ज्ञान है पागुला अब क्रिया मिल,
दोन कलाकरि राज ग्रही है ।
कोजे विचार भली विध 'अमृत',
श्रीजिनधर्म को सार यही है ।

अन्त में मुत्रे केवल यही कहना है कि अगर हम अपने मनुष्यजन्म की सार्थक करना चाहते हैं तथा आत्मा को कर्म-बचनों से मुक्त करना चाहते हैं तथा आत्मा को कर्म-बचनों से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें गागारिक मुख्य की अगारता और गयोगों की अतित्यता पर विचार करते हुए उनके प्रति अपने चिन्त में स्थित राग, मोह और आगतित को नष्ट करता चाहिये। ऐसा करने पर हमारे हृदय में निरागात भाव बढ़ेगा और ममार परिते हुए मी हम विदेह होकर रह मकी।

यह अकास्य मस्य है कि हमने पूर्व उस ममार में जो बिरें वन कर रहे हैं। उनकी आत्मा ने हमारी आत्मा किसी भी हिन्ह में हीन नहीं है। उनकी आत्मा ने समान ही हमारी आत्मा भी अनन्न बतावाली और अनन्न भान की अधिकारियों है। आवश्यकता केवल उसे जमाने की है तथा उस पर पड़े हैं। आवश्यकता केवल उसे जमाने की है तथा उस पर पड़े हैं। आवश्यकता केवल उसे जमाने की है तथा उस पर में कार्न नी हैं। अभि यह नभी प्रकाशित ही समती है जब कि अजान और मित्याहर को पर्ध उस पर में हटा दिया जाये और अपाय, विषय-वामनाओं यी मित्ना के स्थाप पर बैराय्य की पित्र भायनाओं को स्थापन किया जाये। स्थाप की स्थाप रमार मन, यान और नाया इन तीनो मागों में में सिमी के भी गांध है। जो मध्य प्राणी ऐसा कर मी हा पांच जो कि समें पर्य जा सार सन हो हो। यार ही अपने हुग्न माजवादिन को सार बनायेंगे।

[धर्म का स्वरूप, धर्म का नाधुमा, धर्म स हा मुख, करे धर्म, छूट कर्म, मिन निव-गर्म-प्रादि मुस्तियों का प्रध्यात्मपरक निश्लेषण]

१६ सुख का साधन—धर्म

जीवन के निधे घमं मागंदर्शक दीपक के ममान है। यम-दीप की महायता
में ही मानव अपने वास्त्रविक कर्तव्य-पथ पर अग्रमर हो नकता है। जब तक
मनुष्य के अन्त करण में घमं की ज्योति नहीं जगती, उमका ममस्त आचारविचार और क्रिया-कलाप निर्यंक माधित होता है तथा वह आत्ममुनित के
मागं पर एक कदम भी नहीं बट पाता।

तिकन दुग्य की बात यह है कि आज के युग में धर्म उपेक्षा की वस्तु वन गया है। इनका कारण मानव की धर्म सबन्धी अनिमज्ञता ही है। वे नहीं जानते कि धर्म का मच्चा स्वस्प क्या है? केवन बाह्य क्रियावाड़ी की धर्म समझ लेना तया उनके कारण विभिन्न धर्मावलिम्प्रयों को आपस में झगडते देखकर धर्म के नाम का ही त्याग कर देना, उनकी बड़ी मारी भूल है। हमारी नई पीढ़ी के युवको का यही हाल है। वे स्वय तो धर्म को समझने तथा उनके सब्च स्वस्प को जानने का प्रयत्न नहीं करते, केवल दूर से ही धर्म के नाम पर होने बाले मत-भेदी और कलहों को देखते ह तथा 'धर्म' नाम का त्याग करने में ही अपनी बुढिमानी मानते हैं। केम नादान प्राणियों को ही धर्म का सच्चा स्वस्प मक्षेप में बतान का प्रयान किया जा रहा है।

मगलमय-धर्म

जैन भास्त्र धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित करते है, वह इतना सरल,

प्रसूते सरवानां सदिप न यधः यदापि सुकृतम् ।

प्राणियों की हिसा कभी और कही पर भी पुष्य को उत्पन्न करने वाली नहीं होती है। वह तो एकान्तरूप में जधन्यतम पाप ही है। इमलिये प्रत्येक प्राणी को हिमा की भावना का परित्याग करके करणा और दया की मायना को हदय में स्थान देना चाहिये। दयावान पुरुष दूमरों को गुष्य पहुँचाता हैं तथा स्वयं भी सतीप और गुष्य का अनुभव करता है।

दया दो तरकी रूपा है। उनको रूपा दाना पर भी होती है और पात्र पर भी। वास्तव मे ही उमा मानवता का मर्वोच्च लक्षण है, जिसे घारण करने वाला व्यक्ति परमशाति का अनुमन्न करना है। दयालु पुरुष 'आत्मवत् मर्व-भूनेषु, के मिद्धान्त को अपना लेता है तथा कवीर के जब्दों में कहता है—

दया कीन पर कीजिये का पर निदय होय। साई के सत्र जीव हैं कीरी युजर टोय।।

अर्थात् किम पर दया करें और किम पर न करें, छोटी-मी चीटी में लेकर विभालकाय हाथी जैसे सभी प्राणी तो एक ही परमात्मा के अब है।

महापुरुष ऐसे ही समदर्शी होते हु। उन्हें प्रत्येक प्राणी की आत्मा में परमात्मा कियाई देता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा को देखने वाले ऐसे महापुरुष ही पर्म के सच्चे स्वरूप की समझ मकते हैं तथा अहिंसा धर्म की आराधना कर सकते हैं।

धर्म का दूसरा स्वरूप गयम है। सयम का अर्थ है—नियत्रण। अपने मन
को वस मे रामना तथा अपनी इच्छाओ और आवश्यकताओ पर नियत्रण
रामना ही सबम कहलाता है। कोई मी ध्यक्ति या देश जब अपनी आवश्यकताओ
को मीमा से अधिक बढा लेता है तथा अपनी कामनाओ पर नियत्रण न रास
सकने के कारण दूसरों के हक भर

जुटा लेने से नहीं होता अथवा झूठी प्रतिष्ठा और कीर्ति वढा लेने में भी नहीं होता है।

मासारिक मोगों का कही अन्त नहीं है। विचार करने की वात है कि क्या उन्हें मोगने में तृष्ति होती है? कभी नहीं। जिस प्रकार अग्नि में निरतर आहुित डालते रहने पर भी वह णान्त नहीं होती। उलटे भडकती जाती है, उसी प्रकार अनन्त मोग-मामग्री मिलने पर मी मनुष्य की मोगलालमा सदा अतृष्त ही बनी रहती है। धन की लालसा अथवा स्त्री, पुष, भाई, पिता आदि मामाण्य सविन्ययों के प्रति मोह मनुष्य को अधा बना देता है और उसकी मसार में मुन्त होने की कामना पर पानी फेर देता है, किन्तु अगर मानव को उस ममारक में छूटना है तो उसे अपना विवेक जगाना होगा। मसार के प्रति रही हुई अपनी आमित्रत का त्याग करना होगा। उसे मोचना ही पड़ेगा कि यह जीवन ममंग्यायना के लिये है, न कि ससार में लिप्त रहकर आत्मनाश के लिये। मसार में आसम्त रहने में आत्मा का कल्याण होना कभी भी सम्भव नहीं है। उमीलिये महापुष्प और मतजन आतिक और बाह्य परिग्रह का त्याग कर धर्म का आश्रय तेने हें वे स्थय भी गगार में प्रिरक्त होकर आत्ममाथना करने हैं और समार में गुद्ध अन्य प्राणियों को भी उद्योधन देते हुए कहते हैं—

ढोल करे मत तू छिन की कर ले झट मुक्तन लाभ कमाई, बैठ एकान्त करो मन ठाम जवो जिनराज मुख्यान लगाई। दान, दया, तप, सजम मारग श्रीगुरु सेय करो चित्त लाई, 'अनृत' चित्त अलेप रगो नरदेह घरे को यही फल भाई।।

मित राजिया निता मुन्दर और यथायं है। प्रत्येक मुमुक्ष को उमाँ यिता तिरर धर्म को उसके मन्ते रूप में अपनाना चाहिये तथा अपनी हैं मारता में ऐसा पृष्पार्य जगाना चाहिये कि समस्त नमीं के दुख्यधन भी तजाह इंट तप्ये।

₩

अन्तु । जीवन अमूत्य और दुर्लंभ है । जज्ञान और प्रमाद में पडे रह कर उसकी उपेक्षा करना इसे मिट्टी के मोल गेवा देन के समान है । अत प्रत्येक आत्मकल्याल के उच्छुक मानव को सगलस्य धम का आचार हटता में ग्रहण करना चाहिये। धमें की अमरज्योगि ही उस मसारस्थी अरण्य में सटकते हुए जीव को मही मार्ग बता मकती है तथा उसे अनन्त सुरा और शास्त्रत णाति स्थी अमरज्य की प्राप्ति करा सकती है । धमें की धरण में जाने पर ही आत्मा रा तन्याण और मगल हो सरेगा।

१७ ऊँघै मत बटोही!

यह ममार विराट् है। जीव उस विराट् मृष्टि मे नाना गतियो और नाना योनियों में श्रमण करता आ रहा है। क्योंकि सभी प्राणी अपने-अपने मनित कर्मों के कारण ही समार में आने जाते हैं और कर्म अनुसार मित्र-मित्र योनियों में पैटा होने रहते हैं।

उमीविण कहा है—

मन्वे मयकम्म किष्पया अवियत्तेण दुहेण पाणिणो । हिण्डन्ति भयाउता सटा जाइ जरा मरणेहिडभिद्दुया ।।

-मूत्र० २--१=

नर्थोर् प्राणी जन जपने-अपने नर्मों के जनुसार सिन्न-सिन्न योनियों की प्राप्त हुए है। कर्मों की अधीनता के कारण एकेन्द्रिय आदि की अवस्थानों में ने हुए रहते हैं। नणुन कर्मों के नारण जन्म, जरा और मरण से महा मयनीत रहतर पति चतुष्ट्य के रूप में समार से सटक्ते रहते हैं।

मुक्ता तिन आधार्य होता है किन्तु सम्भीरतापूर्वक विचार करने पर इति सवार्ष का सहत ही अनुमान त्याया जा साला है। उपोक्ति हम अपनी आभी से भी उस भाग पर अति पक्तर के तीन जन्तुओं को देखते है। अति विकास में उसी है, अने पृत्यी पर चलते है तथा अनेकातिक जीत है में कि ते प्राप्त तीन देवीत करते हैं। इसके अवास इस सिन्ने वार्स पृथ्वी नक्त ही गीमित नहीं है। इसके ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक है, जिनमें देवना और नारकी अपना जीवनसापन करते है। अनन्तानन्त तिर्यंच जीन भी इसी समार में रहते हैं। भो ही हम पूर्णतया उस जीव जगत की विज्ञावता को न जान सकें पर कल्पना अवस्य कर सकते हैं।

अनमोल मानव जीवन

्रमी विराट् गमार में हमने भी जन्म निया है। हमारा जीव भी अनन्त-कान में अमध्य योगियों में जन्म लेता हुआ आज मानवयोनि को प्राप्त कर मका है। दूसरे जब्दों में कहें, उसे अनन्तानन्त कष्ट महने के बाद तथा अमध्य किठनाऽयों को पार करने के पदचाव् महान् पुण्य कर्मों के मचय के फतस्वरूप यह मानवजीवन प्राप्त हुआ है। उस मानवजीवन की प्राप्ति के लिए तो देवता भी तरमते हैं—

> तथो ठाणाइ देवे पिहेज्जा— माणुस्स भव, आरिएऐस्ते जम्म सुकुलपच्चायाति ॥

—देवता भी तीन वातों को चाहते हैं। उनमें सबसे पहली है—मनुष्य जीवन और उस मनुष्य जीवन की प्राप्ति के माथ ही आयंक्षेत्र में जन्म और श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति। अर्थान् मबसे पहने मनुष्य जीवन की प्राप्ति दुर्लम है। अतएब जिचार करने की वात है कि असम्य योनियों से बचकर मनुष्य योनि प्राप्त कर लेना किननी क्रिक्त और बढ़ी बात है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने भी कहा है—मानव में बढ़कर विटन में कीई श्रेष्ठ प्राणी नहीं हैं—

१३२ आनन्दवाणी

आध्यात्मिक दृष्टि में जब हम विचार करते हैं तथा बीतराग प्रमु के बर्का पर व्यान देते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि चरम-मीमा तक आध्यात्मिक विकास केवल मनुष्य ही कर सकता है। यद्यपि देवताओं को मनुष्य की अपेशा सासारिक मुख अधिक प्राप्त होते हैं, किन्तु आत्म-माधना और सिद्धि का जब सवाल आता है तो वे पीछे रह जाते हैं। देवता अधिक-से-अधिक प्रथम चार गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं किन्तु आत्मा की अनतशक्ति का उपयोग करने में समर्थ मानव चौदह गुणस्थानों को पार कर परमात्मपद पा लेता है। इमीतिए पुण्यशील पुरुप अनेकानेक पुण्यों के फलस्वरूप पाये हुए मानव-जीवन को निर्देक नहीं जाने देते हैं। उनका विश्वाम होता है कि अगर पूर्वकृत पुण्य को इमी जीवन में भोगकर ममाप्त कर दिया और नवीन पुण्य तथा धर्म का सच्य नहीं किया तो अनन्त काल तक उनकी आत्मा को पुन समारस्रमण करना पड़ेगा तथा नरक, निगोद तथा तिर्यचगित की दुस्सह और भीपण यातनाये भुगतनी पड़ेगी। अगर मानव जीवन स्पी यह अवसर एक वार हाथ से चला गया तो उमका फिर से प्राप्त करना कठिन ही नहीं, वरन् अमम्भव हो जायेगा।

मान तो कि यह मनुष्य शरीर मिल भी गया, लेकिन मानव के अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करता, मानवता का ममादर नहीं करता, नि स्वार्थ भाव से दूमरों की मनाई नहीं करता, वह मनुष्य के रूप में पणु है। यदि मानव आकृति सें जन है तो उसे मज्जन या महाजन बनने की कोशिश करना नाहिए, क्लिन हुई ने बनने की वोशिश नहीं बरना चाहिए। उसे उत्पर चढ़ते रहना नाहिए, प्रता नीचि गिर जायेगा।

जीवन का बैमर मीनिक धन-सम्पत्ति नहीं है, वरन् मानव के अपने सद्गुर है। समझ, सेवा, सहिष्णुता और उनंद्यपरायणता आदि ही मानव का बार्याण सीन्दर्भ है और देस वास्तिक सीन्दर्भ को प्राप्त करना ही मानव जीवन हो नर्नेट्य है। विक्ति तो देस मानव शरीर की पाकर भी दसकी वैसे ही गा। देव हैं अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करते, उसमे बड़ा मूल ससार में दूसरा कोई नहीं हो सहता है और नाना प्रकार की आधि-व्याधियों से पीटित होकर अत्यन्त हुनी होता रहता है।

अनएव इस मानवजीवन को सफल बनान के लिए बाह्य समोगा ने उदासीन होकर आत्म-माधना में लीन हो जाये । आत्मा की उपलब्धि ही मानवजीवन का सार है, कार्य है और इसी में कुतकृत्यता है । कहा भी है—

धर्मार्यकाममोकाणाम् मूलमुक्त कलेवरम् ।

यमं, अर्थ, नाम और मोक्ष का साधन यह मनुष्य शरीर है। जो परिश्रमी और पुरवार्थी होने है, वे मनुष्य शरीर का महुषयोग करते हैं।

मिद्धि के लिए श्रमशील बनो

यह ठीक है कि धर्म, अयं, काम और मोक्ष इन सभी का गायन यह मानव शरीर है। नेकिन आप यह विचार कर निष्चिन्त न हो जाड़ ये कि मानव शरीर पा निया तो अब ये मब सहज ही प्राप्त हो जायेंगे। मोक्षप्राप्ति मानव शरीर में ही नम्मन है, परन्तु इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। त्याग, तपस्या और माधना करनी पड़ती है तम मोक्ष की प्राप्त होती है। मोक्ष बही व्यक्ति प्राप्त कर मक्ता है जो क्रोध, मान, माया, लोग तथा राग-द्वेप आदि का सबंधा तथा कर विक्त को गुद्ध बनाये तथा गमस्न मामारिक पदार्था में विमुत्र होकर दान, जील, तप और माब की आराधना करे। जो प्राणी अपने नित्या, वल, वृद्धि, धन, जाति, कुल या प्रभुत्त के मद में चूर रहने हैं, उनके निए मुक्ति पाना कठिन ही नहीं, अमस्मव है।

क्रोय आदि कपायों के द्वारा आत्मा का जितना अहिन होता है, उतना अन्य किसी भी जब द्वारा नहीं होता है। कपाया के द्वारा जिसनी आत्मा कनुषित है, उसमे जान, दर्जन और चारिय आदि सम्भव नहीं है, जैसे कम्बल पर दूसरा कोई रग नहीं चढता है । जिसकी आत्मा पर कपायों का अधिकार हो जाता है तो उसके सद्गुण एक-एक कर नष्ट हो जाते है। कहा है—

कोहो पोइ पणासेइ माणो विणय नासणो। माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सब्व विणासणी ॥

–दणवैकालिक अ० ५

कोच प्रीति का नाश कर देता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोम समस्त सद्गुणो का नाश कर देता है।

ये कपाय तीव्र हलाहल विष है। विष तो एक बार प्राणी का नाग करता है, किन्तु कपाय मनुष्य को जन्मजन्मातरो तक पीटा देते रहते हैं। कपायों के आवेश में व्यक्ति उचित-अनुचित का भान भूल जाता है। नाना प्रकार के घृणित, अशोमनीय और हानिकारक कार्य कर बैठता है तथा उस अवस्था में दूसरो का नहीं, वरन् अपना ही अहित करता है। जब तक क्रोब आदि क्पाम मन मे रहते है तब तक पण्डित और मुखं मे कोई अन्तर नहीं रहता है। इन मम्बन्ध में तुलसीदास जी की यह मामिक उक्ति मुनिये-

> काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लो मन में लान ! तव लो पडित मुरला तुलसी एक समान।।

कपायों को बढ़ाने में तथा उनके वश में हो जाने ने दुर्गुणों का सचय होता है और मुक्तिप्राप्ति की आणा अनन्त के गर्भ मे विलीन ही जाती है। क्यार्ग द्वारा उपाजित वमो का फल मोगने वे लिए आत्मा को बार-बार जन्म-मरण बरता पटना है और न जाने किस-किस योनि में आत्मा दुरा पाती हुई घटनती रहती है। इसीतिए जात्मा का दित चाहने बाली को मौत प्राप्ति में अन्तराव स्प क्रापादि त्रपानी पा त्याग पर देना चाहिए । जब तक क्यायी का ^{मयीग} अत्मा रे माब है, मोश-प्रान्ति असम्मव है।

हा, सम्मत नेवत उन्हीं को है जो क्रोप आदि संपायम्प मनुजाना

जन्मूलन करने के लिए सतत जागरक रहते हैं। और मोहनिद्रा में पटे रहकर अपने मानव-जीयन को एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाने हैं । वीतराग प्रभु मोह-निद्रा में सोये हुए प्राणियों को उद्वोधन देते हुए गहते है-

> दुमपत्तए पत्रुयए जहा, निवडह राह्मणाण अस्वए। एव मण्याण जीविष समय गोयम मा पमापए।। इइ इत्तरयम्मि आउए जीवियए बहुवच्चवायए। विहुणाहि रव पुरे कड समवं गोवम मा पमावए।।

> > --- उत्तराध्यमन सूत्र

जैसे बृक्ष के पत्ते पीने पटते हुए समय आने पर झड जाते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन भी आयु शेष होने पर ममाप्त हो जाता है। अत है जीव । समय गरका भी प्रमादन कर।

आयु नाशयान और स्वल्प है और जीवन मे विघ्न बहुत है। अतएव पूर्व-सचित कर्म म्पी रज को शीव्र दूर कर। है जीव ! समय मात्र के लिए भी प्रमाद मत कर।

मन्त महात्मा भी मदा आपको यही उपदेण देते है और मोह तथा प्रमाद था मान भूला देने वाली निद्रा से जगाने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं—

> ऊँचै मत पथी जन ! ससार है अटबी बन. काया रूपी नगर मे रहे काम घोर है। जीव है बटाउ या मे आयकर वास कियो, ठिंगिनि है पाच यां को मुलक में सोर है। ज्ञानादिक गुण रूप रतन अमील धर्म, ऊँघै तो ले जाय लुट मिथ्यातम तिलोक कहत सद्गुरु चौकीदार सी

भिनना मृत्यर पण्र है । जिस प्रकार एक चौकीयार गव्त लगाने हुए जिस घर के धरयाज गुले देसता है, फीरन उस घर वालों को दरवाजा बन्द करने शीर सायपान रहने की नेनावनी देता है, ठीक उसी प्रकार कविकृत-भूषण सत निर्माणबर्धाय भी महाराज भीव का जगाने हैं, उसे समेत करने हैं। कहते हैं—

'अरे पिका[ा] तू मोह-निद्रा म**्रस्य प्रकार वेमान होकर मत मो** । देस्क राग, क्षेप, कषाय, मद आदि अनेक चौर तेरे अन्तर्मानस के सुते द्वारों की और टक्टफी संगाय हुए है । अगर तू असावधान रहा तो मौका पति ही ये दुष्ट तेस जानियक भन भुग से जायेंगे । और तू किस पूजी के बस पर अपनी इस विराट यात्रा का सम्पन्न करमा ? जब मोरा हो गया है, ऊपना छोड़ दें।'

यास्त्रप में हम सन मुसाफिर है। मुसाफिरी करते-करते इस मानव शरीर स्पी चाने में आकर कि ठ, परन्तु यह भी स्वामी नहीं है । एक दिन उसे भी खारकर जाना परेगा और उस ीप अगर हमारा आस्मिक धन इन दुर्गुण रूपी मुदेशे ने सूद िया वा साली हार यह महायाचा कैसे पूरी होगी ? कवि ने दसी मान को बरे ही सीध सरव भवश म समझाई है।

यह गयार एक भयानक अट किमहायन है। अनस्त काल तक उसमे भटक्ते रहों ने पदलात् जीप ने सर्रे सोभाग्य से मानत भरीर अपी नगर को प्राप्त निया है। जहां भोज-मा विशाम मिता है। यत्रित इस हा गन्तरम स्वान---मिनियाम अभी बटा इंट है और जीव का पहाँ पहुंचि की अभिवाषा है दिन्तु महायाचा की भवाबद से पताना होकर इस सुविधालना पदान पर आपर सा गया है भार मोया भी ऐसा कि पमा स्वया उठने का नाम ही नहीं खेता है। यह भूत गया कि इस काया नगरी में उत्तम, क्रोज, लोभ और विस्तसनीय आर्दि रात उमारे जो प्रतिया उमें लग्नेने भी तात में भूम रोगी। दसरों की क्या रत राय उसरी पाँगो कि द्रियांभी उन ठमा से मिलार ठमनी ता गई ता भाता के लग गई है। इनकी शक्ति वर्ण जनसम्बद्धा जैसा कि निर्देश से नहीं १-- 'ठमणी रेपांत्र मांती मतत मे कोर १।'

हम देनते ही है कि जो ध्यक्ति विषयभीगों में आसवत रहते हैं तथा मिध्यात के अभैने में मोह्-निद्रा के वशीभूत तोकर सजग नहीं रह पाते उनका सम्यक् दर्शन, सम्यक् भान और सम्यक् चारित स्पी अमूल्य धर्मरत कपाय खोदि उम और वासना स्पी उमनियाँ चुरा लेती हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपनी मजित पर पहुँचाने वाली पूँजी सो बैठता है और पुन समार स्पी अटवी में ध्रमण करने की वाध्य हो जाता है। उमीनिए सत हृदय कि अत्यन्त कोमन और वात्सल्यपूर्ण शब्दों में उमे जगते हुए कहते है—

निलोक कहत सदगुर चीकीदार सीख, पार रे बटाज ऊँघै मति भई भीर है।

कहा है—भोने बटोही । अब तन्द्रा को छोडो । तुम्हारे मद्गुर एक चौकी-दार के समान तुम्हारे आत्मधन की निगरानी और रक्षा कर रहे हैं तथा तुम्हें प्रमाद स्पी निद्रा से सचेत कर रहे हैं। तुम उनकी णिक्षा वो ग्रहण कर जाग उठो । प्रात काल हो गया है अत अपने आत्म-धन को महेज कर इस जान स्पी प्रकाण में सावपानी से कदम बढाओं।

है पिथक । जबिंक पूर्वोपाजित पुष्यों के फलस्यम्य पुम्हे यह मनुष्य का चोला मिल गया है तो अब प्रमाद मन करो । जप-तप-ज्ञान-ध्यान और मिलत गाय की ओर बढ़ों । सामारिक कामं तो पानी को मथने के समान है, जिससे पुम्ह कुछ भी लाभ हामिल होने वाला नहीं है । इन कार्यों के करने से तुम परलोंक के लिए पूंजी एकत्रित नहीं कर मकोंगे । सब कुछ यही रह जायेगा । यन पैसा तुम्हारे माथ जाने वाला नहीं है । अगर तुम अपनी आगामी यात्रा के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहते हो तो उसे पुष्य के रूप में मिलत करो । पुष्य कर्मों का मश्रय केवल धर्माराधन से ही होगा, जह द्रव्य इकट्ठा करने से नहीं । वारनव में धन दौलत आदि में आत्मा का तिनक भी कल्याण होना सम्भव नहीं होता । फिर भी अज्ञानी जीय इसी माया के पीछे मतवाला वना रहता है । किव मुन्दरदास जी ऐसे इ

१४० आनन्दवाणी

किन्तु 'विनाशकाले विपरीतवुद्धि' यह कहावत चरितायं हुई । माधु भाई ने तो अपना आग्रह दोहराया—'मुझे बडप्पन और महानता नहीं चाहिए। अपना आधा राज्य चाहिए।'

'अगर ऐसा है तो आघा क्या आप पूरा ही राज्य लीजिये तथा अपना पवित्र वाना मुझे प्रदान कर दीजिए।' कहते हुए राजा ने अपने मस्तक से मुकुट उतारकर मार्ज के मस्तक पर रस्य दिया और स्वय साधु वेष धारण कर वन की ओर चल दिया।

उसके बाद हुआ यह कि राज्य लेने वाले माई का शरीर तो लम्बे काल तक तपस्या करने के कारण निर्वल हो चुका था, पौष्टिक गाद्य पदार्थों को नहीं पचा मका और विषयवामना की तींग्र आमित से बीमार पडकर केवल तीन दिन के अरप काल में मातवे नरक का अधिकारी बना और उधर माबु बाना ग्रहण करने वाले भाई ने विचारा—मैंने माधु वेश तो घारण कर लिया, परन्तु जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती, आहार-पानी कैंमे ग्रहण करूँ ? उम उत्तम भावना के माथ परिषट् महन करके उमने भी तीन दिन में ही शरीर त्याग दिया और मर्वार्थमिद्ध की प्राप्ति कर नी।

मन की गति कैसी विचित्र होती है। विकृत होने के पब्चात् न वह बाने की कद्र करती है और न हो लोक तज्जा की। क्षणमात्र में ही जीवन भर की सावना को भी सूल में मिताने की स्थिति आजाती है।

बस्तुत विषयेण्याता वी लीला बटी अद्भुत और शक्ति अपरम्पार होती है। किनु उस उदाहरण से यह आश्रय नहीं समझ तेना चाहिए कि वासनाओं पर विजय प्राप्त रचना तथा मन रा नियह करना समय ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो समार में जो हो महापुरप नथा ती बेरूर तेन्ती समारमुता होतर किस प्रवार मी र प्राप्त करने है मह तो बश में क्यि विना तो वे जास्मर याण ते प्राप्त करने भी नहीं बट पाते।

मनोनिष्रह के उपाय

ससार के सभी प्राणी एक सरीने नहीं होते। सभी अपने सन को दहता में बंग में नहीं राप पाने नथा जिपबवासनाओं के प्रवाह में जह जाते हैं। अन सल उन्हें नावधान करने, जागमक रणने, सचेन करने हुए एन्द्रियों और मन यो बंग में करने का उपाय बताने हैं। यथा—

> स्याप्याययोगैश्वरण क्रियामु व्यापारणैद्वीदश - भावनाभि । मुघीरित्रयोगी सदमत्प्रवृत्ति — फलोपयोगैश्व मनोनिरुष्यान् ।।

अर्थात् स्वाच्याय योग मे मन को लगाकर, क्रियाओं मे मलग्न करके, अनित्यता, अणरणता आदि वारह मावनाओं मे जोटकर और णुम नथा अणुम कर्मों के फल के चिन्तन मे लगाकर बुद्धिमान पुग्प मन का निरोध करने का प्रयत्न करे नयोकि मन का स्वमाय प्रतिपत्र किसी-म-किसी प्रकार का चिन्तन करना है। अत उसे स्वाच्याय आदि प्रयन्त क्रियाओं मे सलग्न करना चाहिए। अगर यह इन णुम क्रियाओं मे लगा रहेगा तो उसे विषय वासनाओं की और जाने का अवकाश ही नहीं मिल पायेगा और धीरे-चीरे वह मध जायेगा तो विषयों की और मे विरक्त होकर आत्मा मे स्थिर होगा।

सत्शिक्षा

मन के निग्रह् करने के साधनों और जीव की स्थिति को आप अच्छी तरह समझ गये हैं। कपाय, इन्द्रियों के विषय आदि के प्रणवर्ती होकर जीव किस प्रकार अनन्त काल से विभिन्न योनियों में जन्म नेता चला जा रहा है तथा उस महायाना में उसे वहीं कठिनाइयों से मनुष्यजन्म रूपी अस्यन्त सुन्दर और जनक पड़ाब मिला है। लेकिन यहाँ भी आकर आकर्षण और मोह में र प्रणटम्मी निद्रा में भी रहा है। यह भूल गया है कि अभी मेरी यात्रा

१४४ आनन्दवाणी

हुए भी काले रग की होती है तथा किपाकफल मुन्दर होते हुए भी प्राणनाश का कारण वनता है। इस प्रकार मृष्टि के समस्त प्राणी और पदार्य जहाँ कुछ गुण रखते है, वहाँ अवगुणो को भी छिपाये रहते हैं।

गुणानुराग की भावना

लेकिन जिन व्यक्तियों का गुणों के प्रति अनुराग होता है, वे दूसरों के गुणों को देखकर प्रमुदित होते हैं। दानी पुरुष को देखकर उमकी मराहना करते हैं। तपस्वी को देखकर मन में श्रद्धा के भाव लाते हैं। शीलवान के प्रति अपना मस्तक झुकाते हैं तथा सयमी पुरुष के लिए हदय में पूज्य भाव रखते हैं। गुणानुरागी व्यक्ति सदा यही मावना रगता है—

गुणी जनो को देख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड आवे। वने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुदा पावे। होऊ नहीं कृतघ्न कभी में द्रोह न मेरे उर आवे। गुण-प्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे।।

कितनी मुन्दर मायना होती है गुणानुरागी व्यक्ति की, कि गुणी जनो हो देखकर मेरे मन मे प्रेम उमड आये, मेरा मन गुणी मे मर जाये। मले ही मुज मे गुणो का अमाव हो, त्याग और तपस्या आदि मुज़मे न हो पाये और धन के जमाव मे दान का लाम भी न उठा मर्गू, पर में चाहना है कि गुणन पुरगों की मेवा अपनी शक्ति के अनुमार कर और उममे ही मन मे अमीम प्रमन्नता का अनुमव करूँ।

हमने साथ ही गुणानुरागी जितार तरता है कि मैं हतरन न हो के यानी इसरे के द्वारा किये हुए उपकार की भूत न जा के और उसके प्रति गमी भी बुरी भावना भी पैदा न हो। दुनिया में बाहे अवगुण-ही-अवगुण मरे हो तेरिन लेकी हुट्टि गुणों पर ही जाय, में मन में गुण देशों की गृति वनी रहें। गुणानुगर्गा व्यक्ति के बार में एक छट्ट के पावर ने रहा है— जो भले हैं वह युगें को भी भला कहते हैं। अच्छे न बुरा सुनते हैं न बुरा कहते हैं।।

पारचान्य विद्वान एममंन का कथन है-

'प्रत्येक मनुष्य निमने में मिनता है, किमी-न-किमी रीनि से मुदामे श्रेष्ठ होता है। इमित्रए में उसते शिक्षा नेता है।'

गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो जिलामा होती है कि एक विद्वान को गंगा सोचने की तथा आजस्यकता है? उमे अन्य व्यक्ति से गया लेना है? पर नहीं, समार में गुण अनन्त हैं और एक व्यक्ति यह ममझे कि मैं अपनी बुद्धि में पढ-लिय कर जानी वन गया, अब गुने और कुछ प्राप्त करने की आवस्य-क्ता नहीं है, तो यह उमकी भूत है। प्रत्येक छोटे-मे-छोटे व्यक्ति में भें कोई-न-योई गुण अबध्य होता है। इनना ही नहीं, मच्चे गुणवाही पुरुष तो पूर्ण निर्मुण में भी जिला तेने में नहीं चूकते हैं।

एक बार लुकमान हकोम मे किमी न्यक्ति ने पूछा— 'आपने नमीज किममे मीधी ?'

नुक्तमान ने सहज मात्र में उत्तर दिया-विद्यतमीजों में ।'

'वह कैमे ?' व्यक्ति ने माठचयं प्रश्न किया।

'वचीकि मैंने उन नोगों में जो कुछ बुरी बाते देखी, उनमें परहेज किया ।' उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जिस त्यिक्त की वास्तव में गुणहिष्ट होनी है, वह बुरादयों में में भी अच्छाहर्यों खोज जेते हैं। पर ऐसे महापुक्त तो कदाचिन ही मिनने हैं। साधारणतया तो हम इससे उलटा ही देखते हैं।

आपने प्राय सुना होगा कि जवामिया एक छोटा-मा पेड होता है। यपीं ऋतु में जविक मारी पृथ्वी हरी-मरी हो जाती है, वह मूख जाता है और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तथा घरनी पर के ममी लहलहाते वृक्ष मूखने नगते हैं, जनके पत्ते झडते हैं, तब वह हरा-मरा हो जाता है। अर्थात् पृथ्वी पर के फले- फूले और हरे-भरे वृक्षों को वह नहीं देख मकता तथा उँट्यां की आग के मारे स्वयं भी मूख जाता है, पर जब अन्य वृक्ष मुखने लगते हैं तो उसे उतनी पृशी होती है कि स्वयं ही लहलहा उठता है।

यही हाल उन्मान का भी है। ससार मे बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो औरों की उन्नति देखकर मच्ची खुशी का अनुभव करते होंगे। एक मुभापित में कहा गया है—

नागुणी गुणिन वेत्ति गुणी गुणिषु मत्सरी। गुणी च गुणरागी च दुर्लभ सरलो जन॥

दमका अर्थ है — अवगुणी व्यक्ति गुणवानों को नहीं जान सकता। यानी जिममें स्वय ही गुण नहीं है वह गुणियों की परम कैमें कर सकता है ? गुणवानों को तो गुणवान ही पहचान सकते हैं। किन्तु दुप की बात है कि गुणवान जो होते हैं, वे गुणवानों को जानकर भी उनका आदर नहीं करते तथा उनतीं मराहना करने के बदने उनटा मत्सर भाव रमते हैं। एक विद्वान हमरे विद्वान को देगकर ईंग्या करता है और एक श्रीमन दूमरे श्रीमत की धनवृद्धि में जनता है।

उमीतिए क्लोक मे आगे कहा है-

सच्चे गुणी और गुणानुरामी मनुष्य मिलना वडा हुलंग है। ये दोनो चीजे एक ही स्थान पर नहीं मिल सकती है। त्यक्ति स्वय गुणवान हो तथा द्^{यरी} के गुणो को देशकर आन्तरिक प्रमन्नता का अनुभव करता हो तो उसमें बद्दरर अर्जाई और बार हो सहसी है?

विव-मृत भूषण पूज्यपाद श्री तिलो उत्तरिष जी महाराज अपने एक पिति रे द्वारा प्राणी को मनुपदेण देते है कि तू औरो की निन्दा मन कर, औरो के दोष मत देखा। अगर देखा। ही है तो अपने स्थम के दोष देख, जिसने आत्म-मृद्धि हो सके। काल्य उस प्रकार है- छिद्र पर देख निन्दा करे केम छोड के छित्र सुगुण लहीजे। देन बबूल को काटा ग्रहे मत छावा ते शीतल होय सहीजे।। बुच्छ असार अहार है चेतु को सीर विगय तामें सार कहीजे। तिलोक कहत स्विद्य को टासत काहे को अन्य का छित्र गहीजे।।

कहा गया है—'ठ प्राणी! त् दूसरों का खिद्रान्वेषण क्यों करता है? परदोप-दर्गन करके उनकी निन्दा करने से तुझे कौन-सा लाम होने वाला है? कोर्ट नहीं, अन दूसरों के दोप देखना छोडकर उनमें जो गुण है, केवल उन्हें ही प्रहण करना नीता।

बबूल का पेड तेरे समक्ष है तो क्या यह आवश्यक है कि तू उसमे से काँटे प्रहण करे ही? नहीं, काँटो को छूने की आवश्यकता नहीं है। असह्य धूप है और पाम में अन्य कोंडे बुध नहीं है तो तू दो घटी बबूल की छाया में बैठकर विशाम कर। यूल बुध पर है तो रहने दे, छाया में तो यूल नहीं है, बबूल के कि म्पी छिटो को देग्ने से तुझे क्या लाम है? और न देगे तो कौन-सी हानि हैं? फिर व्यर्थ का कार्य करना ही किसलिए? उसे न करना ही अच्छा है। वह तो अज्ञानी व्यक्तियों का कार्य है कि—

दीय परामा देशिके चला हसत हसत । अपने याद न आवही जिनका आदि न अत ॥

डमलिए कवि श्री तिलोकऋषि जी महाराज का कथन है कि तू दूसरों के अवगुणों को देय-देय कर अपने अवगुणों में वृद्धि मत कर। और अन्त में कहते हैं—अने अज्ञानी! अगर तुझे दोप ही देयने हैं तो औरों के क्यों देयता है। अपने ही क्यों नहीं देयता। औरों के दोप देयने में आखिर तुझे क्या लाम होगा? अपने स्वय के देय लेगा तो जुछ आत्ममुवार हो सकेगा। इमलिए उचित यही कि है अपने आप में झाँक, आत्मिनिरीक्षण कर। जिन्होंने ऐसा किया है, उनका कहना भी यही हैं—

बुरा जो देखन में चला बुरा न दीला कोय। जो घर सोघा आपना मो सम बुरा न कोय।।

वस्तुत सच्चे महापुरुष अपना ही दोष दर्शन करते हैं। गुणो का महत्त्व

गुण अपने आप में सम्पूर्ण होते हैं। उनमें कोई दोप नहीं होता जिसे हटानें की आवश्यकता होती हो तथा कोई अधूरापन नहीं होता जिमें प्रा करने की जमरत पड़ती हो। इसलिए उन्हें किसी की मिफारिश की भी आवश्यकता नहीं होती है, वे अपने आप ही सब म्याना पर आदर प्राप्त कर रोते हैं। कहा भी है—

> गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवशो निरर्थकः । वासुदेव नमस्यन्ति वसुदेव न ते जनाः ॥

गुणों का ही सर्वत्र सम्मान होता है, गुणी के वश का नहीं। लोग वासुदेव (कृष्ण) की ही बदना करते है, उनके पिता वमुदेव की नहीं। गुणी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बदा, अपने गुणों के कारण ही प्रत्येत स्थान पर सम्मान प्राप्त करता है। कहा भी है—

'गुणा पूजास्थान गुणियु न च लिग न च वय ।'

पूजा का स्थान केवल गुण ही है, उम्र अथवा लिंग नहीं। प्राणी अपने गुणों में महान् वनते हैं, वैभव या ऊँची-ऊँची पदिवया प्राप्त कर कुर्सी राजी वन जाने में नहीं। चाणवयनीति में कहा भी है—

गुर्णे. सत्तमता यान्ति नीचैरासनसस्यितै । प्रासादशितरस्योपि काक. कि गरुडायते ॥

गुणों से टी मनुष्य महात् होता है, जैने आसन पर बैठने में नहीं । महत्त रे ऊचे शिरार पर बैठने से भी कौशा गगढ़ नहीं हो सकता है !

बर्न का अभिप्राय यही है कि महत्त्व केवल गुणों का होता है, लिंग मां वय या नहीं। गुणानिमानी न बनी

व्युतो । अभी आपको गुणो का महत्त्व बनलाया है और यह भी बताया है कि गुणो की गर्वत्र पूजा होती है। माब हो यह भी बताना आवश्यक है कि मनुष्य गुणो के माय-ही-माय कही गर्व का भी मचय न कर ते। अन्यथा उसके यमन्त गुणो पर पानी फिर जात्रेगा।

ज्योतिए कवीर ने कहा है-

कबीरा गर्व न की जिए, कबहुँ न हैंसिये कीय। अबहु नाय समुद्र में को जाने का होय।।

ितनी नच्ची शिक्षा दी है कि किमी अन्य के अवयुणों को देयकर कमी उपका उपहास मत करों नथा अपने गुणों का गर्व मत करों। अभी तो स्वय विस्ता जीवननीका भी समार-सागर के मध्य में ही है। कीन जानता है कि पार जतरोंगे या नहीं?

वस्तुत मच्चा गुणवान वहीं है जो अपने आप में सदा किमया देखता है।

पुणवानों का सच्चा लक्षण यहीं है कि वे अपने आप में उच्चता नहीं, वरन्

तपुता महमूस करते हैं और उनकी लघुता की भावना ही उनकी महता की

प्रतीक है। जो मच्य प्राणी इस प्रकार अपनी अहकार रूप दुवंलता का त्याम

कर देंने हैं, वे ही इस लोक में प्रशासा और परलोक में कल्याण के भाजन वनते

हैं। इसलिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक की जागृत करते हुए अनन्त पुण्यों के

उदय से प्राप्त होने वाले इस मनुष्य जन्म की मार्थक करने का प्रयस्त करना
चाहिए और यह तभी हो सकेगा जब कि हम गुणानुरागी वनेंगे।

अगर हम मे प्रत्येक प्राणी के छोटे-से-छोटे गुण को भी ग्रहण कर लेने की लालमा बनी रहेगी तो एक दिन एमा अवश्य आयेगा कि ससार के समस्त मद्गुण हमारे हृदय में निवास करने को आतुर बनेगे और उनके माध्यम से मोक्षपथ की समस्त कठिनाइयों को पार कर सकेंगे।

हमारे आगामी प्रकाशन

१ आनन्द वचनामृत

[आचार्य प्रवर क प्रवनन माहित्य म से चुने हुए मुभाषित तथा समय-समय पर कहे गय मुलचनो का सकलन |

२ भावना योग एक विवेचन

[भावना के सम्बन्त मे शास्त्रीय प्रमाणो के साथ विस्तृत विवेचन । शुभ भावनाएँ, अशुभ भावनाएँ। व्रत भावना, धर्म्य भावना, जिनकत्प भावना वारह वैराग्य भावना, चार व्यवहार भावना आदि का आगम एव उत्तर-वर्ती जैन साहित्य के आधार पर सर्वागीण विवेचन]
विवेचक आचार्यप्रवर श्री आनदक्षिप

सम्पादक श्रीचन्द सूराना 'सरस'

३ आनन्द प्रवचन भाग ५वा

|आचार्य श्री के नागपुर चातुमीय के ऐतिहासिक प्रवचनो का महत्त्वपूर्ण सम्रह| सम्पादक कमला जैन 'जीजी'

शीप्र ही प्रकाशित हो रहा है श्राचार्यप्रवर श्री ग्रानन्दऋषि श्रिभनन्दन ग्रन्थ

[आचार्यप्रवर श्री आनन्दऋषि जी महाराज के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक अद्भुत व महान ग्रन्य का प्रकाशन !

यह ग्रन्य जैन विद्या का जान कोग होगा ।

शक्त भाषा एव जैनधर्म, दर्जन, गणित, ज्योतिष आदि विषयो पर
अमिनव मौलिक सामग्री से मिडत । भारत के सैकडो मूर्धन्य मनीपी
विचारको, लेपको, मुनिवरो के महत्वपूर्ण शोध लेगा !

प्रतीक्षा कीजिए—]

 $\Box$

अग्वार्य भी अग्नन्द्र ऋषिजी

आनद् वाणी

अर्थात्—पत्यर कटा होता है, परन्तु उस पर मी प्रतिदिन रम्सी के आर्त-जाने से गहरा निशान जिस प्रकार हो जाना है, उसी प्रकार अत्यन्त जड-बुद्धिवाला व्यक्ति भी अगर अभ्यास करना रहे तो ज्ञानवान वन सकता है।

मन के लिये भी ठींक यही बात है कि अगर पूरा प्रयत्न किया जाये और बार-बार उस प्रयत्न को दुहरा कर मनुष्य उसका अभ्यास करता रहे तो भन को स्थिर और सयमित बनाने में सफल हो सकता है।

मैंने आपको बताया है कि समार मे पाप कर्मों का बधन मन, बचन और काया मे होता है, पर यह भी ध्यान मे रपने की बात है कि इन योगों मे पाप जिम प्रकार लगता है, उसी प्रकार छूटता भी है। अगर ये बधन में डालने हैं तो छुडाते भी ये ही है। जैसे आपके किसी टुडमन का किसी प्रकार में अनिग्ट हुआ और आपके मन में इसकी पुशी हुई। बहुत अच्छा हुआ जो उसके ध्यापार में घाटा हुआ, इनना ही नहीं और भी उसे हुए। उठाना पड़े तो अच्छा।

यह तिचार केवल आपके मन मे है, वचन और शरीर मे उमरा कुछ भी
नहीं विगादा, फिर मी आपके कमीं का बधन हो जायेगा। परन्तु उसी समय
मुबुद्धि आ जाये, विवेक जागृत हो उठे तथा अपनी दुर्बलता के लिये गहरा
परचानाप करने हुए आप विचार करने लगें—अरे, मैं कितना नीच हूं जो किमी
अन्य प्राणी का अनिष्ट चिन्तन वर रहा हूं आदि आदि तो उसी मनोयोग के
ढारा, जिसमें कि दुछ दाण पहने आपके वर्म बँधे थे, उनकी निर्जरा होनी भी
प्रारम हो जायेगी किन्तु आवश्यक है कि आपका परचानाप हादिव हो, उममें
वनावट न हो।

यही बात बचा के तिये भी है। मान लीजिये किसी ने अन्य त्यक्ति की कोमारेश में आकर दुर्वेचन कर दिये, किन्तु वही व्यक्ति उस त्यक्ति से आकर करें—मैंने बदुरान करकर आको सदय को दुसाया है, मुझे ऐसा क्लई नहीं। बहुम चाहिते था, उपके निये पाप मुझे धमा परान करे तो ऐसे पश्चात्ताप पूर्व प्रचन। के कहने पर उसके पाप नरह हो जाते हैं।

अप रहा भरी योग। भरीर से किया हुआ पाप भी भरीर के द्वारा छूट भी जाता है। उदाहरण स्वस्प आप चल रहे है, मार्ग मे असावधानी से किसी यो ठोरर सग गर्म और ठोरर सगते ही यह कराह उठा। अब अगर आप ठोवर लगाकर भी सीधे चले जाते हैं तो आपवो जनमी व्यक्ति गालियो की यस्त्रीण देगा फिन्तु ठोवर लगते ही आप उसके समक्ष हाय जोडकर राडे हो गये और माफी माग ली और सेया उर दी तो यह पिघल जायेगा और आपको माफ कर देगा। साराण यह कि पैर में ठोका मारकर आपने हायों से क्षमा माग सी, मेता कर दी ती अरीर में लगा हुआ पाप शरीर में ही छूट भी गया।

तो स्पष्ट हो गया हि मन, यचन और काया उन तीनो योगो का कपायो में माय सम्बन्ध होने पर पाप कर्मों का बधन होता है और मन, बचन एव काया में ही पाप पर्मी की निजेंग भी होती है।

अत हमे प्रयत्न यह करना चाहिये कि प्रथम तो हमारे तीनो योगो का कपायों में सम्बन्ध ही न होने पाये और अगर असावधानी, प्रमाद या आवेश के कारण ऐसा हो जाय तो तुरन्त ही मच्चे पश्चात्ताप महिन हम उम पाप से छूट जाने का उपाय कर ने । अगर हम ऐसा कर सके, अर्थात् कपायो से तथा मोह से अपने आपको बचा सकें तो हमारी आत्मोन्निन का मार्ग निष्कटक बन जायेगा। मोरकर्म सभी अन्य कर्मों की अपेक्षा चलशाली होता है, वह बारहवे गुणस्थान तम भी आत्मा का पीठा नहीं छोडता और कभी-कभी तो वहाँ से लाकर पुन मन-परपरा में टान देना है। मोह के बशीभूत होकर प्राणी अपनी आत्मा के कत्याण और अकत्याण का भी ग्याल नहीं रस्तता।

मनोनिग्रह का उपाय

नधुओ । मोहकर्म की गविन वास्तव में ही अत्यन्त प्रवल होती है, अत प्रयत्न और अभ्याम में कपायों के माय-माय इमें जीतने का प्रयत्न करना चाहिये। जब तक ये मन पर छाये रहते है, वह स्थिर नहीं रह पाता। अत जो मुमुक्ष अपने मन को स्थिर और सयमित करना चाहता है, उमे सर्वप्रयम इन सब दोपों को दूर करना पड़ेगा और यह अस्याम में ही हो सकता है, जैमा कि श्रीकृष्ण ने कहा है—

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।

श्रीकृष्ण ने मन को वश मे करने के दो उपाय बताये हैं—एक अभ्याम और दूसरा वैराग्य ।

अभ्यास के बारे में कुछ विचार किया गया, अब वैराग्य के बारे में विचार करते हैं। महज ही जिज्ञामा होती है कि वैराग्य की आवश्यकता किसिन्ये पडती है। इसका समाधान यही है कि किसी भी दोप का नाझ उसके विरोगी गुण को ग्रहण करने से हो सकता है। तद्नुसार कपाय व राग-द्वेप का विरोगी वैराग्य है, अन उन्हें नष्ट करने के लिये वैराग्य को ग्रहण करना चाहिये।

ज्ञानी पुरुषों ने वैराग्यभात के रूप में जीवन को सम्यक् मोड देने बाती एक महिमामयी कला का आविष्कार किया है। यह कला हमारी आहमा ने जिये अत्यन्त हितकर है। जब तक मानव के हदय में रागद्वेष रूपी विरार विद्यमान रहते हैं तब तक वह वैराग्य परिणति का विकास नहीं कर पाता। परिणाम यह होता है कि वह सच्चे मुरा का अनुभव नहीं कर सकता और होते में छुटकारा नहीं पा सकता। आहमा में विरान माबना के होने पर उसे बोर्ट मी अपना शतु दिसाई नहीं देता और उसके कारण भय की मावना उसके समीप भी नहीं पटकेंगी। उसीनियं मनु हैर ने बहा है—

'मर्वं यम्तुभयान्वित भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ।'

टमतिये आत्मकायाण के अभिताषी त्यक्ति को सर्वप्रयम अपनी कामनाओं पा जित्रम प्रता काले का प्रयन्त करना चाहिये तथा अन्त व्यवधायी आत्र को केट होते और निर्यंत जना देने यात्री समस्त आकाकाओं का स्थाग करने मच्चा विरक्तिभाव अपनाना चाहिय । जो ऐसा करने में नमर्व हो जाता है, वहीं सकता मुनि तथा बीर कहनाने का अधिकारी हाता है ।

वौद्धग्रन्य के प्रसिद्ध ग्रन्य घम्मपद में कहा है-

ये ससयोधि अगेसु सम्माचित सुभावित । आदानपार्टानस्मगे अनुपादानये रता । ग्योणामवा जुत्तीमन्तोते नोके परिनिध्वुता ॥

अर्थात्—उम मसार में वहीं मुक्त हैं जिन्हाने ज्ञान के मब अगो से चित्त की मुख्यक्रियत कर रुगा है, जो किसी भी वस्तु में लगे-लिपटे नहीं हैं, जो रिमी पर मोट नहीं रुगते और जितरी वामना नष्ट हो गई है।

र्वराग्य का उत्पादक

वास्तव में वरतुस्वरूप का नम्यक् ज्ञान वैराख का जनक है। जो मनुष्य ममार के अनित्य और निस्मार स्वरूप का ज्ञान कर लेता है और यह ममज नेता है कि आनन्द जडपदायों में नहीं, आत्मा के अन्दर ही छिपा हुआ है तो स्वत ही उसके हृदय में वैराख की निर्देरणी प्रवाहित होती है और मच्चे ज्ञान का अविकारी बनता है। अन्यया उसका ज्ञान लोगों को भुलावा देने के अलावा और बुद्ध नहीं माना जा मकता है।

अताएउ मेरे बन्धुओं। हमे अपने ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिये, दमकी महायना में गमार के पदाओं का और आतमा के सच्चे स्वष्टप का निश्चय करना चाहिये, तत्प्रचात उसे अपने आचरण अयीत् क्रिया में उतारते हुए अपने मन, वचन और काय उन तीनों योगों पर मयम रपने हुए आत्म-माधना में जुट जाना चाहिये। कोरे ज्ञान में हमारा उद्देश्य कभी भी सिद्ध नहीं हो मकता, जब तक कि उसका उपयोग तीनों योगों की नियत्रण में करते हुए आचरण को मुद्ध और दृद्ध न बनाया जाये।